

تو، کسانی که دوستان داری و کسانی که از آنها
منتفری همگی جلوه‌های خداوند هستیید.
همین جمله‌ی کوتاه می‌تواند تمام زندگی‌ت را دیگرگون
سازد. قادر است تمام دیدگاه‌ت را عوضی کند.
لحظه‌ای که فرد دریابد که همه چیز یکی است،
عشق به خودی خود طلوع می‌کند.
و عشق یعنی تصوف.

17-1 8135

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۱

انتشارات فراوان

راز

تفسیری از اشو بر داستان‌های صوفیان
باگوان اشورا جنیش

برگردان محسن خاتمی جلد ۲

انتشارات فراوان

«جلد دوم»

راز

مجموعه سخنرانی‌های باگوان آشور راجنیش در باره‌ی تصوف
۱۹۷۸ (شماره ۱۲۵۲)، پی. ۵۰ - هندوستان

ا.ش.و. ۱۹۳۱ - ۱۹۹۰.

روز مجامعه سخنرانی‌های باکران آش و راجیش، دوره: تصویر پاردم تا سی و یکم اکتبر ۱۹۹۸ (دور و آیدان ۱۳۵۷) دو پرده هسته‌روستاد نوشته باکران آش و راجیش؛ برگردان محسن خاتمی تهران: فراروان، ۱۳۷۹.

ج ۱ (دور) ISBN 964-6135-35-6

ج ۲ (۱) ISBN 964-6135-46-3 (۱) ISBN 964-6135-46-3

مهرستویس بر اساس اطلاعات فردا

۱. رانگی مترقی. ۲. تصویر. ۳. خدای. ۴. خاتمی. محسن. مترجم. حد. عنوان.

BP ۶۰۵ / ۲۹۹/۹۲

۱۳۷۹

کتابخانه ملی ایران

۷۲-۵ - ۶۹

لینت ترجمه را تقدیم می‌کنیم
به ابراج عزیز مادر و پدر، بزرگوارات و کاتلم

زبان

درباره تصویر

سختان باکران آش و راجیش

برگردان محسن خاتمی

چاپ سوم ۱۳۸۲

۳۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی جفا

چاپ و تیش

شابک (دور) ISBN 964-6135-35-6

شابک (جلد ۲) ISBN 964-6135-46-3

تمام حقوق محفوظ است

انتشارات فراروان: تهران

ص.ب. ۱۴۱۵۵-۵۷۶۹ © ۶۹۱۲۱۳۸ و ۶۹۴۷۷۵۴

Website: WWW.fararavan.com

E-mail: info@fararavan.com

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۹ آشو: منبع الهام
۱۳ شیر و روپاه
۳۵ هرچه بیش تر اسرارآمیزتر می شود
۶۳ آینه به بازتاب ادامه می دهد
۹۱ رقصنده را فراموش کن و رقص شو
۱۱۹ اعتماد به مرشد
۱۴۵ حالا، چیزی ورای ماشین
۱۷۱ آیا آمادگی هیچ شوی؟
۱۹۷ مرشد یک استعاره است
۲۲۱ صبر بی نهایت
۲۴۹ دنیای بدون چیز
۲۷۵ راز
۲۹۸ آشو: اقیانوس شعر، شادی و شعور

اُشو: منبع الهام

بیش تر ما در دنیای زمان، خاطرات گذشته و انتظارات آینده زندگی می‌کنیم. بسیار کم اتفاق می‌افتد که ما زمان حال بدون بُعد را لمس کنیم (در اوقات ناگهانی احساس زیبایی، یا خشم ناگهانی، در ملاقات با معشوق و یا در شگفتی از امور غیرمنتظره).

انسان‌های بسیار اندکی هستند که از دنیای زمان و ذهن پا فراتر می‌نهند و شروع می‌کنند به زیستن در بی‌زمانی، و از آنانی که چنین زندگی می‌کنند، تنها معدودی قصد می‌کنند تا تجربه‌هایشان را با دیگران سهیم شوند: لائوتزو (LAO TZU)، گوتاما بودا (GAUTAM BUDDHA)، بودی دارما (BODHIDHARMA) ... و یا معاصرانی چون جورج گورجیف، رامانا ماهرشی (RAMANA MAHARSHI)، جی. کرشنا مورتی (J. KRISHNAMURTI).

اینان توسط انسان‌های هم عصر خود به‌عنوان مردانی مجنون و عوضی خوانده شدند و پس از فوتشان، آنان را «فیلسوف» خواندند و در طول زمان، به افسانه تبدیل می‌شوند. نه انسان‌هایی با گوشت و خون، بلکه انسان‌هایی اساطیری، که نماینده‌ی آرزوی جمعی ما برای رشد انسان به فراسوی کوچکی‌ها و بی‌اهمیتی‌ها و زندگی بی‌معنا و روزمره‌گی ما هستند.

اُشو یکی از کسانی است که دروازه‌ی زندگی در بعد بی‌زمان حال را کشف کرد و خود را یک «وجودگرایی واقعی» (TRUE EXISTENTIALIST) خواند.

او زندگی خود را وقف برانگیختن دیگران برای یافتن این دروازه (گام نهادن به بیرون از دنیای گذشته و آینده و کشف دنیای جاودانگی) ساخت.

اُشو در ۱۱ دسامبر ۱۹۳۱ در شهر کوچ‌وادا (KUCHWADA) در ایالت مادیاپرادش (MADHYA PRADESH) هندوستان متولد شد.

این مردم با شهامت معدوداند که آماده‌ی شنیدن پیام من هستند، زیرا شنیدن این پیام نیز مخاطره‌آمیز است.

با شنیدن، شما نخستین گام را برای زایش دوباره برداشته‌اید.
پیام من فلسفه نیست که مانند تن پوشی آن را به برونید و با آن پُر بدهید.
پیام من نظریه نیست که بتوانید با آن از شر پرستی‌های مزاحم تسلی بیابید.
نه، پیام من ارتباطی کلامی نیست.
بسیار پیش از این‌ها مخاطره‌آمیز است.
پیام من چیزی کمتر از مرگ و زایش مجدد نیست.»

اُشو در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰ بدنش را ترک کرد. مرکز او در هندوستان هنوز هم بزرگ‌ترین مرکز رشد روحانی در دنیاست. همه ساله هزاران دیدارکننده از سراسر دنیا برای شرکت در دوره‌های آموزشی مراقبه، درمان، برنامه‌های اخلاق و یا فقط برای بودن در حوزه‌ی بودایی (BUDDHA FIELD) به آن‌جا سفر می‌کنند.

از او آن کودکی ثابت کرد که روحی عصیان‌گر و مستقل است. او اصرار داشت که به‌جای دریافت دانش و باور از دیگران، او خودش باید حقیقت را تجربه کند.

پس از رسیدن به اشراق در سن بیست و یک سالگی، اُشو تحصیلات دانشگاهی را تمام کرد و چندین سال در دانشگاه جبل پور تدریس فلسفه کرد. در همین سال‌ها، به سفر در سراسر هندوستان پرداخت و با سخنرانی‌هایش باورهای سنتی را مورد سؤال قرار داد و با مردم از هر سلک و فرقه ملاقات نمود.

او مطالعات بسیار داشت و هر مطلبی که ادراکش را در زمینه‌ی نظام‌های باور دینی و روان‌شناسی انسان معاصر گسترش می‌داد مورد مطالعه‌ی دقیق قرار می‌داد. در اواخر سال‌های ۱۹۶۰ (اوایل سال‌های ۱۳۵۰ ه.ش) اُشو تکنیک‌های منحصر به فرد مراقبه‌ی پرتحرک (DYNAMIC MEDITATION) خودش را به‌وجود آورد.

او می‌گوید که انسان معاصر آن‌قدر توسط سنت‌های قدیمی گذشته و تشویش‌های زندگی مدرن، گران‌بار گشته که قبل از این‌که بتواند برای کشف حالت آسایش و بی‌ذهنی مراقبه ابدی داشته باشد، می‌بایست یک روند پاکسازی و تصفیه را سپری کند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ نخستین انسان‌های غربی کلاش را شنیدند. در سال ۱۹۷۴ در پونا، هندوستان جمعیتی در اطراف او شکل گرفت و به زودی سیل دیدارکنندگان از غرب به سواش روانه شد.

در طول کار، او در خصوص تمام جنبه‌های توسعه آگاهی انسانی سخن گفت. او عصاره‌ی هر آنچه را که برای جستجوی روحانی انسان معاصر بااهمیت است تقطیر کرد و آن‌ها را نه براساس ادراک ذهنی و روشنفکرانه، بلکه با تجربه‌های وجودگرایانه آزمایش کرد. او به هیچ سنتی وابسته نیست.

او درباره‌ی خود می‌گوید: «من سراغاز یک آگاهی کاملاً متفاوت هستم. لطفاً مرا با گذشته در تماس قرار ندهید؛ گذشته حتی ارزش یادآوری هم ندارد.»

سخنان او به مریدانش از تمام دنیا، در بیش از شصده جلد کتاب موجود است که به بیش از سی زبان ترجمه شده.

او می‌گوید:

«پیام من، نظریه نیست، فلسفه نیست، پیام من نوعی کیمیاگری است، دانش تحول روحانی است. بنابراین فقط آنان که مایلند بر آنچه که هستند بمیرند و دوباره به چیزی جدید (آن‌قدر تازه که اینک حتی تصورش را هم نمی‌توانند بکنند) متولد گردند ... فقط

شیر و روباه

سخنرانی یازدهم: بیست و یکم اکتبر ۱۹۷۸

انسان پیوسته به اختراع کردن «خود» (Self) برای خویش سرگرم است، ولی «خود اختراعی» هرگز نمی‌تواند خود حقیقی باشد. چنین امکانی وجود ندارد که چیزی اختراع شده بتواند حقیقی شود. خود حقیقی باید کشف شود، نه این‌که اختراع شود. خود اختراعی، نفس ما می‌شود. خود حقیقی به هیچ عنوان نفس (Ego) نیست. خود حقیقی ابدأ خود نیست، بلکه یک تهیای کامل (Utter emptiness) است و سکوت تهی بودن و لذت تهی بودن است.

اگر بخواهی خودی اختراع کنی، باید از دیگران درخواست کنی. این تنها راه اختراع خود است: گردآوری نظرات دیگران درباره‌ی خودت. و این کاری است که ما در تمام زندگی انجام می‌دهیم. و برای همین است که ما از بی‌احترامی دیگران بسیار می‌ترسیم. این قید ما می‌شود. ما می‌خواهیم قابل احترام باشیم، زیرا اگر محترم باشیم آن وقت نظرات مردم درباره‌ی ما قشنگ خواهد بود. آنان ما را تحسین می‌کنند و ما می‌توانیم خود بهتری داشته باشیم. اگر ما قابل احترام نباشیم، مردم ما را سرزنش می‌کنند، آن وقت تو هرگز خود قشنگی نخواهی داشت و خود زشتی خواهی داشت. «خود» تو تنها از نظرات مردم تشکیل شده، یک محصول چهل تکه (A patchwork) است. الف چیزی گفته و ب چیزی دیگر گفته و ج چیزی دیگر و همین‌طور و همین‌طور ... تو تمام این قطعات کاغذی را جمع می‌کنی. و آنگاه از آن‌ها تصویری می‌سازی: تو آن‌ها را با هم جور می‌کنی و به هم می‌چسبانی.

کودک از همان ابتدا شروع به جمع‌آوری این چرندیات می‌کند. مادر چیزی می‌گوید و پدر و برادر و همسایگان و ... اگر این نظرات را رضی‌کننده بود، او شروع می‌کند به احساس غرور و اگر رضی‌کننده نباشد او احساس افسردگی می‌کند. برای پرهیز از این

دووی روزگاری روباهی در جنگل با خرگوشی جوان ملاقات کرد.

خرگوش گفت: «تو کیستی؟»

و روباه پاسخ داد: «من یک روباه هستم و اگر بخواهم می‌توانم تو را بخورم.»

خرگوش پرسید: «تو چطور می‌توانی ثابت کنی که روباه هستی؟»

روباه نمی‌دانست چه بگوید زیرا در گذشته خرگوش‌ها همیشه از او فرار می‌کردند و از این سؤال‌ها نمی‌پرسیدند.

و آن‌گاه خرگوش گفت: «اگر بتوانی نوشته‌ای به من نشان بدهی که تو روباه هستی، من باور خواهم کرد.»

پس روباه نزد شیر دوید و از او یک گواهی گرفت که او یک روباه است.

وقتی روباه به مکانی رسید که خرگوش در آن‌جا منتظر بود، شروع کرد به بلند خواندن آن سند. این کار چنان او را خوشحال کرد که بالذتی فراوان روی هر جمله و پاراگراف تأمل می‌کرد.

در همین احوال، خرگوش که خلاصه‌ی مطلب را از همان چند خط اول گرفته بود، در جنگل گم شد و دیگر دیده نشد.

روباه نزد شیر بازگشت و دید که گوزنی با شیر صحبت می‌کند.

گوزن می‌گفت: «من می‌خواهم یک گواهی کتبی داشته باشم تا ثابت کند که شما شیر هستید.»

شیر گفت: «وقتی من گرسنه نباشم، نیازی ندارم تا به خودم زحمت بدهم.

وقتی گرسنه باشم، تو نیاز به هیچ سند کتبی نداری.»

روباه به شیر گفت: «وقتی که من یک گواهی برای خرگوش می‌خواستم، چرا به من نگفتی که چنین بگویم؟»

شیر گفت: «دوست عزیزم، تو باید می‌گفتی که این گواهی را برای خرگوش می‌خواستی، من فکر کردم که تو آن گواهی را برای انسان‌های احمقی می‌خواهی که برخی از این حیوانات دیوانه، این بازی را از آنان یاد گرفته‌اند.»

افسردگی او با هر کس ملاقات می‌کند تعلق و چاپلوسی می‌کند. چاپلوسی کردن (Flattery) چیزی جز یک قرارداد نیست: من تعلق تو را می‌گویم تا تو بتوانی به من یک گواهی (Certificate) بدهی. من بیش‌تر از تو چاپلوسی می‌کنم تا تو بتوانی حتی یک گواهی بهتر بدهی. ولی تمام این گواهی‌نامه‌ها فقط از بیرون است.

و هیچ‌کس تو را نمی‌شناسد که تو کیستی - حتی خودت هم نمی‌دانی!

پس چیزی که دیگران در مورد تو می‌گویند، تقریباً ربطی به واقعیت تو ندارد. آنان تنها ظاهر تو را می‌شناسند و ظاهرها می‌توانند بسیار دروغین باشند. انسانی که در بیرون به‌نظر بسیار نجیب (Gentle) می‌رسد شاید در درون بسیار نفسانی (Egotistic) باشد. آن ظاهر آراسته شاید تنها یک حفاظ و پوشش و ترغیب باشد. شخصی که در بیرون به‌نظر بسیار زرنگ می‌رسد شاید درست نقطه‌ی مقابل آن باشد: شاید کاملاً احمق باشد. انسان احمق باید تظاهر به زرنگی کند، او آزرده می‌شود که بداند «من احمق هستم» - انسانی که پیوسته لاف دانش‌ر از می‌زند باید انسانی جاهل باشد. ولی چه کسی مایل است تا جاهل شناخته شود؟ او قدری اطلاعات به‌دست می‌آورد و پیوسته آن دانش را به مردم اعلام می‌کند. آهسته آهسته شهرتی به هم می‌زند که او می‌داند، ولی این دانش کاذب است، این شهرت کاذب است، این گواهی‌نامه‌ها توسط کسی که به تو داده شده است که تو را نمی‌شناسد، کسانی که نمی‌توانند تو را بشناسند. هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند تو را بشناسد. و هرچه آنان بگویند، فقط برای این است که تو به آنان گواهی‌نامه‌ای خوب بدهی. پس این یک توطئه‌ی دو جانبه است: ما یکدیگر را فریب می‌دهیم. کسی می‌گوید «تو قشنگی» و البته که تو باید تحسین را بازگردانی. شخصی می‌گوید: «شما بسیار باهوش هستید» و تو باید تحسین را بازگردانی: «شما باید شخصی هوشمند باشید. وگرنه هوش مرا تشخیص نمی‌دادید. شما باید انسانی بسیار فهیم باشید: شما نخستین فردی هستید که مرا درک کرده‌اید».

این سرگرمی ادامه‌دار ما با اختراع خود نکته‌ای است که باید درک شود. چرا اصلاً وجود دارد؟ سبب آن این است که تو پیوسته احساسی از تهی بودن در قلیت می‌کنی. تو بدودت نمی‌دانی که کیستی و زندگی بدون شناخت خود بسیار مشکل است. تا وقتی که تو باطنی کیستی، هر کاری که بکنی شکست و ناگامی خواهد بود.

تو فقط وقتی می‌توانی راضی شوی که بدانی کیستی. آن وقت زندگی را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنی که نیازهای واقعی تو را برآورده کند. وگرنه، به شناختن خود، هر کاری که

انجام بدهی، تصادفی (Accidental) باقی می‌ماند. شاید گاهی یک بار پیکانت به هدف بنشیند ولی فقط تصادف است و فقط گاهی اتفاق می‌افتد. تو در تاریکی تیر می‌اندازی، بدون این‌که خودت را بشناسی و بی‌این‌که بدانی هدف کجاست؟ تقریباً غیرممکن است که به هدف بزنی؛ نود و نه درصد امکان دارد که خالی‌بمانی و خالی‌بمیری. زندگی تو یک نمایش مصیبت (Tragedy) است. برای همین است که مردم در چهره‌ها و چشم‌هایشان این احساس مصیبت را دارند.

مردم را تماشاکن، خودت را تماشاکن، و خواهی دید: مردم یک هستی مصیبت‌باری را زندگی می‌کنند. تمام گذشته‌ی آنان به بطالت گذشته و آنان می‌دانند که امروز نیز از دستشان خواهد رفت؛ و در عمق وجود این گمان هست که هر آن‌چه را که در گذشته کرده‌اند در آینده نیز خواهند کرد. پس تمام این زندگی یک سفر بی‌معنی است: «دستانی پر از اضطراب و صدا، که دیوانه‌ای بازگو کرد، و هیچ چیز مهمی را نشان نمی‌داد».

تا زمانی که تو اهمیت زندگی را احساس نکنی، چگونه می‌توانی شادباشی؟ تا زمانی که زندگی تو با آن اهمیت به‌تیش درنیاید، چگونه می‌تواند ترانه‌ای شود؟ تنها یک زندگی مهم می‌تواند ترانه‌ای شود. وقتی شروع کنی به احساس این‌که زندگی معنی دارد، وقتی احساس کنی که تو چیزی بسیار اساسی و مهم را در این هستی اجابت می‌کنی (Fulfilling) - که تو مورد نیازی، که تو بخشی از این نمایش گیتی، از این صحنه‌ی کائنات هستی، که بدون تو چیزی کم خواهد بود، که بدون تو این نمایش ابداً همان نخواهد بود - آنگاه احترامی بزرگ در خود برمی‌خیزد؛ و در همین احترام، حرمتی برای هستی، نیایش و سپاس‌گزاری وجود دارد.

ولی پایه‌ای‌ترین چیز شناخت خویشتن است: من کیستم، و شناختن خود یعنی اکتشاف - زیرا تو از پیش خودت هستی، تو را نباید اختراع کرد. هرچه را که اختراع کنی، یک افسانه خواهد بود، حقیقت نخواهد بود. و تو چگونه می‌توانی خودت را فریب دهی؟ شاید بتوانی برای یک یا دو روز خودت را گول بزنی، ولی تا کی؟ فریب‌ها فرو می‌ریزند. دروغ‌ها برای همیشه در مقابل حقیقت تاب نمی‌آورند. حقیقت خود را عیان می‌سازد. در دنیا فقط دو نوع مردم هستند: اکثریت که خود را اختراع می‌کنند و یک اقلیت بسیار کوچک که خود را کشف می‌کنند. و تفاوت بسیار است: آنان دو دنیا از هم دور هستند. یک بود، یک مسیح (ع)، یک بهاء‌الدین، یک رومی، یک منصور - اینان کشف می‌کنند.

اگر سنگ غیر واقعی است، پس چرا فریاد می‌کنی؟ چرا اشک در چشم داری؟ چگونه من با یک سنگ غیر واقعی می‌توانم تو را بزنم؟

برکلی شروع کرد به خندیدن و گفت: «اولی درد من نیز غیر واقعی است و اشک‌هایم نیز غیر واقعی است. تنها من واقعی هستم. چه کسی می‌داند که اشک‌ها جاری است، که خون بیرون می‌زند و پا درد می‌کشد؟ تنها من می‌دانم. آن شاهد، واقعی است. هر چیز دیگر، دکتر جانسون، تو و سنگ تو و دنیا - همه غیر واقعی هستند.

حالا چگونه این را اثبات می‌کنی؟ جانسون نتوانست آن را اثبات کند. مباحثه‌ی واقع‌گرایانه‌ی او شکست خورد، کاملاً شکست خورد. نه، نمی‌توان ثابتش کرد، همیشه مورد تردید است.

برای مثال، شما به من گوش می‌دهید: شاید فقط خواب می‌بینید. شاید بسیاری در خواب خفته باشند؛ شاید با چشمانی بسته به خواب رفته و در رویا به سر می‌برید. دیگری را نمی‌توان اثبات کرد.

تنها پدیده‌ی غیر قابل تردید هستی خود من است. در این نمی‌توان تردید کرد. چرا نمی‌توانی در آن تردید کنی؟ زیرا حتی برای تردید کردن هم به من نیاز است. اگر بگویم من نیستم، حتی برای همین گفته - که من نیستم - باید من باشم. پس تنها چیز غیر ممکن تردید به خود است.

و نمی‌دانیم که کیستیم؛ تنها واقعیت غیر قابل تردید کشف نشده‌ا و ما برای کشف بسیاری از چیزهای قابل تردید سرگرم نزاع بوده‌ایم. و شگفت اینست: ما از کسانی که وجودشان قابل تردید است پیوسته درخواست می‌کنیم که به ما بگویند که کیستیم. هر آنچه که آنان بگویند نظریه‌ی آنان باقی می‌ماند. آنان نمی‌توانند به وجود تو نفوذ کنند؛ هیچکس نمی‌تواند به درون دیگری نفوذ کند. تو در درونی‌ترین رشته‌ی درونیت کاملاً مجرد و تنها هستی. هیچ‌کس تاکنون در آن افزاگام نهاده است، در آن معبد وجودت هیچکس هرگز گام نخواهد زد. حتی عشاق نیز نمی‌توانند به رشته‌ی درونی دیگری نفوذ کنند. آن رشته در ماورای باقی می‌ماند.

تنها تو، و فقط تو می‌توانی آن را بشناسی.

ولی مردم به درخواست ادامه می‌دهند و از دیگران می‌پرسند: «من کیستم؟» و خود را تماشا کن - مستقیم و غیرمستقیم که سعی می‌کنی چکار کنی: جقدر مشتاق تحسین هستی؟ جقدر اشتیاق داری که کسی به تو بگوید جقدر قشنگی، که تو

منظورم از اکتشاف (Discovery) چیست؟ نخستین چیز که باید به یاد سپرده شود این است که تو پیشاپیش خود را داری. تو هستی.

این نیاز به اثبات ندارد. بی‌تردید وجود داری، حتی نمی‌توانی به این شک کنی. فیلسوف بزرگ اروپا، دکارت (Descartes) می‌گوید: «تنها واقعیت غیر قابل انکار زندگی این است که من هستم.» تنها نمی‌توانی به این شک کنی: همه چیز دیگر جای تردید دارد. می‌توانی به دنیا شک بیاوری؛ شاید وجود نداشته باشد؛ شاید تنها یک خواب باشد. همان‌طور که هندوها می‌گویند دنیا شاید یک مایا (Maya) باشد، یک توهم و سراب، رویایی در ذهن خداوند. شاید، امکان دارد، نمی‌توان منکرش شد، راهی برای انکار آن نیست. این دقیقاً چیزی است که برکلی (Berkeley) می‌گوید - که دنیا، دنیای واقعی نیست، یک افسانه است، یک پندار، نه یک چیز.

تاکنون کسی قادر نبوده نظریات شانکارا (Shankara) یا برکلی را رد و تکذیب کند. نمی‌توان تکذیب کرد، چگونه آن را رد می‌کنی؟

روزی برکلی با دکتر جانسون (Johanson) پیاده‌روی می‌کردند. دکتر جانسون فردی واقع‌گرا بود. او از این مفهوم برکلی بسیار برانگیخته شده بود که دنیا فقط یک پندار (Thought) است و یک چیز نیست و فقط یک افسانه است و یک فراقفنی ذهنی است. که در بیرون درختان نیستند، مردم در بیرون نیستند؛ تنها من هستم، جانسون که یک واقع‌گرا (Realist) بود، بسیار خشمگین شد، بیش‌تر به این دلیل که نمی‌توانست راهی پیدا کند که با منطق بتواند این مرد را رد کند. چگونه ثابت کند که این درختان که در بیرون هستند، واقعاً هستند...؟

چگونه ثابت می‌کنی؟ - زیرا که ما در رویا نیز درختان را می‌بینیم، تقریباً شبیه همین درختان. و در رویا نیز ما فکر می‌کنیم که وجود دارند و هستند. تنها صبح وقتی از خواب بیدار شدیم در خواهیم یافت که آن درختان واقعی نبودند. کسی چه می‌داند؟ وقتی مرگ آمد و ما عاقبت بیدار شدیم شاید دریابیم که تمام آن درختان و مردم و دنیا و زمین و ماه و خورشید، همگی یک رویای بلند بود. چگونه اثبات می‌کنی؟

... جانسون قطعه‌ای سنگ از کنار راه برداشت و با آن به پای برکلی زد. خون بیرون زد و برکلی بسیار دردش گرفت و خشمگین شد. او گفت: «این چه رفتاری است؟ مگر من با تو چکار کردم؟ چرا مرا با سنگ می‌زنی؟ من نکته را نمی‌بینم؟»

جانسون خندید و گفت: «این رد نظریه‌ی ایدئال گرایانه (Idealism) تو است. حالا

و وقتی که چهره‌ی اصلی خود را بشناسی - چهره‌ای که قبل از تولد داشتی و چهره‌ای که پس از مرگ دوباره خواهی داشت، چهره‌ای که توسط خداوند به تو داده شده - آن چهره بزرگ‌ترین تجربه است. شناخت آن، یعنی شناخت همه چیز، بدون شناخت این، تو می‌توانی دانش زیاد داشته باشی، ولی تنها جهلت را پنهان می‌کنی. مردمی که خیلی نگران اختراع خود هستند، زندگی بسیار میان حالی را زندگی می‌کنند. باید هم این چنین زندگی کنند، زیرا باید جمعیت میان حال اطراف خودشان را راضی نگه دارند.

در هندوستان، اگر می‌خواهی همچون یک روح والا (Mahatma) مورد احترام واقع شوی، باید گرسنگی بکشی، باید روزه بگیری. تا وقتی که روزه نگیری هیچ‌کس به تو همچون یک روح والا احترام نخواهد گذاشت. اگر این هویت را بخواهی، پس باید روزه بگیری. تو باید با تقاضاهای جامعه‌ی میان حال تنظیم شوی. و جامعه در همه جا تنها از ذهن‌های میان حال تشکیل شده - طبقه‌ی متوسط، بورژوازی؛ کسانی که هیچ چیز جز دنبال کردن پول و قدرت نمی‌شناسند، کسانی که هیچ چیز را عمیقاً ندیدند؛ کسانی که ابداً در مورد بُدهای عمودی زندگی چیزی نمی‌دانند، کسانی که با سرعت هرچه بیشتر در صفحه‌ی افقی می‌روند. و سپس روزی در قبر می‌افتند بدون این‌که ابداً بدانند که چه چیزی را از دست داده‌اند، بدون شناخت شکوه و عظمت زندگی و جهان هستی

جامعه از افراد میان حال تشکیل شده و تنظیم شدن با مردم میان حال، یک میان حال دیگر شدن است. مراقبش باش. قدم‌هایت را تماشا کن. دام در همه طرف گسترده است و دام بسیار فریبده است، زیرا به تو رضایتی ارزان می‌دهد که یک خودی هستی. و انواع خودها در دسترس هستند: می‌توانی انتساب کنی. اگر بخواهی روح والایی شوی، آن وقت آن نقاب را در بارار می‌فروشی؛ تنها باید چند شرط لازم را برای روح والا شدن بدانی: چه بخوری، چه نخوری؛ چه وقت بخوابی، چه وقت نخوابی؛ چگونه حرکت کنی، با چه کسانی همراه باشی، چه کتاب‌های مقنسی بخوانی، از چه کتاب‌هایی پرهیز کنی. فقط چیزهای جزئی ... هر انسان احق می‌تواند تربیتش را بدهد. درواقع، تنها احق‌ها چنین می‌کنند. اگر موشمند باشی می‌خواهی که زندگی را با شرایط خودت بگذرانی. تو سازشکاری نخواهی کرد. تو همچون یک مسیح (ع) زندگی خواهی کرد. حتی اگر به معنی مصلوب شدن باشد، خوب است. مسیح (ع) روی صلیب آورده شد، ولی با یک خود رفت.

چقدر باهوشی، که «تو به زندگی من ارزش بخشیدی»، که «به سبب وجود تو بود که من معنای مژه کردم».

فقط ذهنت را تماشا کن! این یک اشتغال ذهنی پیوسته است. و چقدر نگران می‌شوی وقتی کسی چیزی بگوید که خلاف تصور تو باشد، چقدر آزرده می‌شوی، چقدر دفاع می‌کنی، می‌جنگی و بحث می‌کنی. چرا این همه ترس؟ چرا این همه اشتیاق برای داشتن نظرات خوب دیگران؟

زیرا این تنها راه آفرینش یک خود دروغین است. خود دروغین ارزان است. بسیار آسان به دست می‌آید. فقط به قدری اجتماعی بودن (Sociability) نیاز داری، تنها قدری زندگی می‌خواهد. حيله‌گری، فقط نیاز به رعایت تشریفات است، نیاز است تا آداب معاشرت را به جای آوری قدری گوش به زنگی لازم است تا بدانی مردم چه می‌خواهند - همان باش. اگر نمی‌توانی، دست کم به آن تظاهر کن، مثلاً اگر آنان به شخص دانشمند احترام می‌گذارند، پس دانش جمع کن. به دانشگاه برو، چند مدرک بگیر که بتوانی چندین حرف را در جلوی اسمت بنویسی. اگر مردم به شخصیت احترام می‌گذارند، پس شخصیت پرورش بده.

شاید این کار برای تو بسیار زیان‌آور باشد؛ ولی نکته این نیست! شاید این کار بر علیه طبیعت تو باشد، شاید در تو تولید شکاف و تقسیم کند، شاید در تو تولید دوگانگی و شکاف شخصیتی (Schizophrenia) کند، ولی نکته این نیست. احترام باید کسب شود، زیرا تنها توسط احترام است که می‌توانی خودی زیبا و آراسته داشته باشی؛ و همه از آن خود پشتیبانی می‌کنند.

یک سالک باید از این دام بسیار هشیار باشد. تو نباید خودت را اختراع کنی. تو باید خودت را کشف کنی. و کشف کردن یعنی یک سفر درونی، اکتشاف یعنی نپرسیدن از دیگری، بلکه پرسش از خود: «من کیستم؟» پرسیدن در خلوت خود «من کیستم؟» اجازه دادن به این پرسش تا ژرف‌تر و ژرف‌تر شود، مانند یک پیکان، بتواند تا عمق درونت نفوذ کند - و آن‌جا رازی، الهام است. و لحظه‌ای که تو بدانی که کیستی، تمام زندگی‌ت دگرگون می‌گردد. تمامی زندگی تو الهی می‌شود. زیرا شما خدایان هستید؛ چهره‌های شما متفاوت است، استعدادهای شما متفاوت است، ذهن‌های شما و شرطی‌شدگی‌های شما متفاوت است، ولی این‌ها تنها لایه‌های پیرامون شما هستند؛ این‌ها رشته‌ی درونی شما را نمی‌سازند. هسته‌ی درونی، چهره‌ی اصلی شما است، که توسط جامعه شرطی نشده.

کردن وقت است، و مردم می‌توانند نظراتشان را هر لحظه پس بگیرند. و ذهن آن‌ها هیچ ثابت نیست، آنان پیوسته در تغییر هستند. ذهن آنان هرگز یک پارچه نیست. آنان نمی‌توانند هیچ حالتی را نگه دارند. آنان از هیچ پیوستگی در وجودشان آگاه نیستند؛ آنان به قسمت‌های مختلف تقسیم شده‌اند. یک روز تو را تحسین می‌کنند و می‌سایند، روز دیگر تو را پایین می‌آورند و سرزنش می‌کنند.

این چیزی است که در طول قرون انجام شده، تمام تاریخ پر از آن است. یک روز تو را کبیر می‌خوانند و روز دیگر شروع به سرزنش تو می‌کنند. درواقع، هرکس را که بزرگ بخوانند ناگزیر محکوم خواهد کرد. یک منطق در پشت آن است؛ شخص میان حل هرکس را که بزرگ بخواند، شروع می‌کند خود را در برابرش حقیر دیدن. هیچ‌کس نمی‌خواهد احساس حقارت کند. آن وقت دیر یا زود او انتقام می‌گیرد تا بتواند تو را پایین بیاورد و بتواند به تو نشان بدهد که تو هم از گل ساخته شده‌ای، همان طور که من از گل ساخته شده‌ام. آنان نخست تو را به عرش اعلا می‌برند، فقط برای این‌که پایتت بیاورند. آنان از این بازی بسیار لذت می‌برند.

مراقب این باش! به گفتمی دیگران تکیه نکن. کاملاً بی‌ربط است. در نهایت، تنها چیزی که اهمیت دارد شناختی است که تو از خودت داری

به یاد حادثهای افتادم. من تازه درجه‌ی فوق‌لیسانس را از دانشگاه گرفته بودم و در پی شغلی می‌گشتم. وزیر تعلیم و تربیت را دیدم و با او صحبت کردم. او گفت: «ممکن است. یک جای خالی وجود دارد. ولی شما باید دو گواهی حسن شخصیت (Character certificate) بیاورید. من گفتم فاز چه کسی؟» او گفت: «می‌توانی از معاون دانشگاه بخواهی. یا از رئیس دانشکده، یا از بازرس دانشجویان و یا استادهای مشهور زیادی در دانشگاه شما هستند؛ می‌توانی از هر کسی درخواست کنی.»

من گفتم: «ولی این نمیشود. زیرا اگر معاون دانشگاه از من یک گواهی حسن شخصیت بخواهد، من به او نخواهم داد. پس من چگونه از کسی گواهی بخواهم که خودم نمی‌توانم به او یک چنین گواهی را بدهم؟ او یکی از فاسدترین سیاست‌کاران این کشور است. او نه به سبب توانایی‌هایش برای معاونت دانشگاه به این سمت منصوب شده، بلکه به سبب این‌که او یک سیاست‌کار است. من از چنین شخصی درخواست گواهی نمی‌کنم. من از استاد خودم نیز نمی‌توانم چنین درخواستی بکنم، زیرا او را از نزدیکی می‌شناسم. درواقع او از من می‌ترسد. من تمام زیر و بالای زندگی او را می‌دانم. او یک مرد بسیار بردل

ما خودی کشف شده رفت. برای همین بود که او از مردمی که او را می‌کشتند خشمگین نبود. زیرا اینک او می‌دانست که کسی نمی‌تواند او را بکشد. مردم تنها خودی را می‌کشدند که به تو داده‌اند. آنان دردتش را دارند؛ آنان می‌توانند حمایتشان را پس بگیرند و تو سقوط خواهی کرد.

مردم فقط می‌توانند سیاست‌کاران را به قتل برسانند و نه عارفان را. مردم فقط می‌توانند سیاست‌کاران را بکشند زیرا سیاست‌کار فقط به سبب رأی و نظر مردم است که وجود دارد. آنان می‌توانند نظراتشان را پس بگیرند و تو هیچ‌کس نیستی. تخت پادشاهی سیاست‌کاران را جمعیت میان حال حمل می‌کند و این جمعیت هر لحظه‌ای می‌تواند ذهنش را تغییر دهد، هر لحظه شخصی دیگری می‌تواند آن را بیش‌تر راضی کند، شاید دیگری بیش‌تر یا جمعیت میان حال سازش کند. جمعیت می‌تواند فوراً تغییر کند.

تو نمی‌توانی یک انسان مذهبی را نابود کنی؛ این غیرممکن است. می‌توانی او را بکشی، ولی حتی با کشتن او نیز او نامیرا می‌ماند. این تمام معنای رستاخیز است. مردم مسیح (ع) را مصلوب کردند، ولی نتوانستند نابودش کنند - این معنی تمثیل رستاخیز است. من نمی‌گویم که این یک واقعیت تاریخی است، که او بار دیگر روی زمین راه رفت. مردم او را کشتند، ولی مردم فقط می‌توانند خودی را بکشند که داده‌اند، آنان نمی‌توانند خودی را که کشف شده بکشند این وای دسترسی آنان است، وای دید آن‌هاست. چگونه می‌تواند آن را بکشد؟ آنان حتی نمی‌توانند آن خود را ببینند. مردمی که مسیح (ع) را به صلیب کشیدند مطلقاً از شخصی که با او در تقابل بودند ناگناه بودند. این مردی که آنان می‌کشتند کیست؟ آنان یکی از مهم‌ترین تجلیات خداوند روی زمین را می‌کشتند، ولی آنان شادمانه ناهشیار بودند.

برای همین بود که مسیح (ع) گفت: «پدر، این مردم را ببخش، زیرا نمی‌دانند که چه می‌کنند. آنان مرا نمی‌شناسند و آن چیزی که می‌کشدن ایده‌ی آنان از من است. آنان نمی‌توانند مرا بکشند.»

برای همین، مردمی چون مسیح (ع)، سقراط و بودا ابداً نگران این نیستند که تو درباره‌ی آنان چه فکر می‌کنی. آنان خودشان را می‌شناسند؛ پندار تو تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. تمرکز تو برای خودت اهمیت دارد، ولی برای آنان اهمیتی ندارد. آنان زندگی خودشن را می‌کنند؛ آنان زندگی اصلی دارند.

سالکان من باید آن را به یاد داشته باشند: مشتاق خودی از بیرون نباشید. این تلف

است و آماده است در برابر هرکس که مرجعیت و قدرت داشته باشد سر تعظیم فرو آورد. من و را دیده‌ام که چاپلوسی سیاست‌کاران احمق را می‌کند تا شاید روزی او نیز بتواند معاون دلشگاه شود که تنها راه آن چاپلوسی و تملق‌گویی از سیاست‌کاران و زورمندان است. به من از او نیز درخواست گواهی نخواهم کرد.

«آنچه من می‌توانم انجام دهم این است: من این‌جا هستم، شما به چشمان من نگاه کنید و دست را بگیرید. من به چشمان شما نگاه خواهم کرد و شما به چشمان من نگاه خواهید کرد؛ من شخصیت شما را خواهم شناخت و شما شخصیت مرا خواهید شناخت - و کار تمام است. او قدری مضطرب شد و پرسید: «مفلوژتان چیست؟»

من گفتم: «این دستان من است. شما دستان را به من بدهید و به چشمان من نگاه کنید» و او شروع کرد به نگاه کردن به این سو و آن سو. برای مردمان حيله‌گر بسیار مشکل است که مستقیماً به چشمان دیگران نگاه کنند. آنان سرشار از احساس گناه هستند. می‌توانستم عرق‌های روی پیشانی‌اش را ببینم که بیرون می‌زند. من گفتم: «شما چرا این قدر به هراس افتاده‌اید؟ فقط به چشمان من نگاه کنید و ببینید که من این‌جا هستم، مرا احساس کنید. اگر بخواهید من می‌توانم رورها در این اتاق باشم و من شخصیت شما را خواهم دید و شما شخصیت مرا خواهید دید.»

او اوراق را امضاء کرد و گفت «شما بروید! انتخاب شده‌اید و دیگر هرگز برنگردید! شما تنها کسی بوده‌اید که مرا ترسانده‌اید!»

هرگز به نظرات دیگران تکیه مکن. مگر آنان کیستند؟

آنان چگونه می‌توانند به تو گواهی شخصیت بدهند؟

این داستانی بسیار زیبا است؛ ضربه‌ای است بر حماقت بشری.

به یاد بسیار، اگر بخواهی که با کمک دیگران برای خودت شخصیتی اختراع کنی،

مین حال باقی خواهی ماند. تو هرگز شکوفایی هوش را تجربه نخواهی کرد.

هوش (Intelligence) تنها زمانی می‌آید که تو خود را اکشف کرده باشی. هوش سایه‌ای اکتشاف خویش است. هوش آن انبساط خاطر (Exhilaration) و شععی است که وقتی تو خودت را رو در رو می‌بینی به تو دست می‌دهد. وقتی با خودت برخورد می‌کنی و خودت را می‌شناسی، ناگهان تو در هستی ریشه می‌گیری. ناگهان ورای زمان حو ه می‌بود. حتی مرگ نیز نمی‌تواند تو را بکشد و آتش نمی‌تواند تو را بسوزاند. تو جاودله گشته‌ای

در آن جاودانگی تمامی ترس‌ها ناپدید می‌شوند. و وقتی ترس ناپشد، آزادی وجود خواهد داشت. در آن تجربه‌ی زیبای اکتشاف خویشتن، تمام آرزوهای مالکیت ناپدید می‌شود، زیرا تو مالک ملکوت الهی شدی. اینک هیچ چیز ارزش ندارد. در آن نحربه تمام تردیدهای رنگ می‌شوند. تو به صخرهای مطلق رسیدی و تنها بر روی این صخره است که پرستش‌گاه مذهب می‌تواند بنا شود. این صخره جاودانه است.

در غیر این صورت، هر عملی که انجام دهی درست مانند ساختن برج‌های ماسه‌ای بر ساحل دریا است؛ فقط یک ورزش باقی و تمام آن برج‌ها نابود شده است.

هر کاری که تو انجام می‌دهی، نوشتن روی ماسه‌ها است. زمان چیزی جز ماسه نیست. زمان نمی‌تواند مزه‌ای از جاودانگی به تو ببخشد. و بدون این طعم، ترس از مرگ در انسان باقی خواهد ماند. خود اختراعی همیشه ترسان است، پیوسته در هراس است. از ترس تغذیه می‌شود، با واهمه زندگی می‌کند و با عصبیت و روان پریشی به سر می‌برد.

خود اکتشاف شده، چیزی از ذهن غیرطبیعی، منحرف و پریشان نمی‌داند. این خود، ساده می‌گردد، معمولی می‌شود، ولی این معمولی بودنی درخشان و نورانی است.

کسی پرگسارد (Kier Kegaard) این اشتغال پیوسته برای اختراع خود را

«فیلیستینیسم» (Philistinism) می‌خواند. این یعنی یک وجود میان حل، زندگی در امنیت رحم، یک رضایت سطحی از هر آنچه که هست. «فیلیستینیسم» یعنی زندگی کردن در سطح و هرگز ژرفای آن را ننگاویدن و به بُعدهای روحی سفر نکردن «فیلیستینیسم» یعنی امتناع از تولدی دوباره و بار ایستادن از رشد؛ «فیلیستینیسم» یعنی بسته بودن به هیجانات تند و آتشین، مخاطره و دیدگاه‌های وسیع‌تر. «فیلیستینیسم» یعنی حالتی از خفشدگی (Shut upness)

مردم ملوری زندگی می‌کنند که گویی از هر سو بسته شده‌اند. وجودشان نوعی خفشدگی است. وجودشان بی‌پنجره است؛ خورشید هرگز به وجودشان نفوذ نمی‌کند، نه باد و نه باران. آنان فقط در خودشان پیچیده و بسته شده‌اند. آنان از آمدن به فضای بیرون می‌ترسند، زیرا اگر بیرون بیایند، شاید نظر مردم نسبت به آنان تغیر کند. آنان وقتی بخواهند گریه کنند، می‌خندند؛ زیرا مردم چه فکر می‌کند؟ گریه زشت است! مرده محکوم می‌کند.

پس آنان چهره‌ای بسیار نیرومند به خود می‌گیرند، چهره‌ای ار فولاد، و در پش این صورت، کودکی است که می‌خواهد گریه کند و در اطراف بازی کند، کودکی که مایل

دروغین است که باید از مردم گردآوری شود مردمی که خودشان نمی‌دانند چگونه می‌توانند به تو احساس واقعی بودن بدهند؟ پس مراقب باش!

شروع سفر درونی باید با این پرسش باشد: «من کیستم؟» و این پرسش باید به یک طلب و خواست درونی تبدیل شود. پرسش یک کجکاوی سطحی است، طلب (Quest) یک رابطه عاشقانه و شهوت‌ناک (A passionate love - affair) است.

خوب است معنی پرسش و نماد علامت سؤال را بدانیم. نماد علامت سؤال بسیار بااهمیت است. شاید تعجب کنی اگر بدانی که این علامت با نخستین واقعه‌ی تاریخ بشری می‌آید: ملاقات مار با حوّا در نزدیکی درخت دانش (Tree of knowledge). مار نخستین پرسش را در ذهن حوّا آفرید: خوردن یا نخوردن میوه؟ علامت سؤال مانند ماری است که روی دم خود ایستاده باشد. نماد «آ» همان مار روی دم (Snake on its tail) است.

تاریخ با یک علامت سؤال شروع می‌شود، تمام تاریخ بشر! مار آن را آغاز کرد. مار در این پرسش باقی مانده و روی دمش ایستاده است، وقتی که مار حوّا را به خوردن آن میوه اغوا می‌کرده باید روی دمش ایستاده و با او سخن گفته باشد.

اگر درست درک شده به نوعی این نماد همچنین نشانه‌ی این است که دانش چگونه موجودیت یافت. تمام دانش‌ها با یک پرسش شروع می‌شوند. پرسیدن شروع هر جستجویی است. ولی اگر پرسش فقط یک سؤال باقی بماند، آنگاه تو آدم (Adam) باقی می‌مانی و هرگز «مسیح» نخواهی شد. بنابراین نماد دیگری را نیز باید درک کرد: نمادی که ماری را در حال خوردن دم خود نشان می‌دهد! این نماد توسط بسیاری از مکاتب محرمانه‌ی باستانی به کار رفته است. این نماد توسط فرقه‌ی «ژزی کروز» (Cross Rozy) یا (Rozy cross) فرقه‌ای از مسیحیان قرن هفده و هجده که دارای باورهای فلسفی و عرفانی بودند و شخصی به نام روزن کروز (Rozen kreuz) آن را بنا نهاد (به کار برده شد. در این نماد، مار تبدیل به یک دایره شده است؛ وقتی که مار شروع کند به خوردن دم خودش، این یک طلب است، چرا یک طلب است؟ وقتی که سؤال فقط یک پرسش بماند، علاقه‌اش به یک پاسخ است، پاسخی شفاهی و روشن‌نگرانه. ولی هیچ پاسخ شفاهی و روشن‌نگرانه نمی‌تواند آن را راضی کند. پرسش‌های تاراجی از این پاسخ برخوانند خاست. این راه فلسفه است. فلسفه مترادف است با علامت سؤال. ماری که روی دم خود ایستاده است.

است در باغ به دنبال پروانه‌ها بدود، کودکی که می‌خواهد گل‌های وحشی را جمع کند. ولی آنان هرگز به این تمایلات اجازه نمی‌دهند و خشک باقی می‌مانند. آنان به سرکوب کردن کودک ادامه می‌دهند، و آن کودک بسیار بالارزش‌تر است از هر آنچه تظاهر می‌کنی، زیرا آن کودک واقعی است و اصیل.

مردمی که در نوعی از خفه‌شدگی زندگی می‌کنند نمی‌توانند رشد کنند. زیرا رشد کردن یعنی اتصال پیوسته با جهان هستی، برهنه بودن با هستی، پنهان نکردن هیچ چیز، نگه نداشتن هیچ راز، در دسترس بودن و آسیب‌پذیر بودن، باز بودن برای انواع مخاطرات و خطرها. تنها در این صورت است که رشد ممکن می‌گردد.

تو در تمام دنیا مردم را می‌بینی که پیر می‌شوند ولی رشد نمی‌کنند. حتی در زمان پیری نیز در عمق، کودکنه رفتار می‌کنند. زیرا آنان هرگز به خویشتن واقعی خود اجازه‌ی رشد کردن ندادند. آنان فقط به افزودن بر روی خود دروغ‌نشان پرداختند، آن را آراستند و تزئینات بیش‌تری به خود دادند و ستون‌های نگه‌دارنده‌ی بیش‌تری برایش آفریده‌اند تا فرو نریزد. ولی این خود دروغین نمی‌تواند رشد کند.

یک چیز را به یاد بسپار: هیچ چیز کاذب هرگز رشد نخواهد کرد، در جا خواهد زد. آیا می‌توانی فکر کنی که یک گل پلاستیکی رشد کند؟ گل واقعی رشد می‌کند، گل پلاستیکی همان گونه که هست می‌ماند. مرده است، چگونه می‌تواند رشد کند؟

خودی که توسط دیگران به تو داده شده است، هویتی مرده و بی‌جان است؛ نمی‌تواند رشد کند. نمی‌تواند جاری باشد. یک چیز منجمد است! و تو زندانی چیزی منجمد شده‌ای.

وقتی به مردم نگاه می‌کنم، وقتی چهره‌ها و وجودشان را می‌بینم، همواره از دیدنشان عمیقاً درد می‌کشم. مهری عظیم برمی‌خیزد. آنان می‌توانستند موجوداتی زیبا باشند، ولی عقب‌مانده (Retarded) باقی ماندند. می‌توانستند موجوداتی نورانی باشند، ولی درخششی در آنان نیست، آتشی در وجودشان نیست. و هر آنچه که فکر می‌کنند انجام می‌دهند و تمام زندگی آنان فقط انلاف و هدر رفتن است. زندگی ایشان عث است، زیرا که رشدی برایشان نخواهد داشت.

در زندگی، مهم‌ترین چیز رشد است

مذهب، علم رشد انسان است. دین شروع رشد و تغییر تمامیت انسان است از خود کاذب به خود واقعی. خود واقعی را ما پیشاپیش داریم، این نعمتی الهی است؛ این خود

پس ماریع ادیان چیست؟ درست نقطه‌ای مقابل - پرسشی که خود را می‌خورد - ماری که دمش را می‌خورد. در طلب مذهبی، پرسش ناپدید می‌شود، تشنگی باقی می‌ماند. لحظه‌ای می‌رسد که هیچ چیز در ذهن تو نیست، نه حتی پرسش. آن وقت پرسش خودش را خورده است. این چیزی است که در کوآن ذن (Zen Koan) روی می‌دهد: یک پرسش بی‌معنی و مسخره و چرا مسخره؟ به این دلیل مشخص: اگر بی‌معنی و مسخره نباشد، آن وقت ذهن به دنبال یافتن پاسخ می‌گردد. و اگر ذهن پاسخ را فراهم کند، از آن پاسخ ده پرسش دیگر برخواهد خاست. و آن وقت یک قهقرای تا بی‌نهایت (A regress ad infinitum) است؛ پائینی برای آن نخواهد بود.

برای همین است که به مراقبه‌کننده، پرسشی بی‌معنی می‌دهند تا ذهن نتواند پاسخ دهد. اگر هیچ پاسخی فراهم نشود، تاکی می‌توانی به پرسیدن ادامه دهی، تاکی؟ یک سال، دو سال، سه سال، چهار، پنج، شش سال - فرد خسته می‌شود. لحظه‌ای فرا خواهد رسید که فرد با این پرسش و تمام بیهودگی آن بسیار فرسوده می‌شود و او می‌داند که پاسخی برای آن نیست. و یک روز، به سبب خستگی مفرط، پرسش از آگاهی تو فرو خواهد لغزد. تو تنها گذاشته می‌شوی: یک هیچی خالص - اینه گون.

پرسش، خودش را خورده است، این کوآن است. مار شروع کرده به خوردن دم خودش: اینک دایره کامل شده، دایره‌ای تمام. نماد خرد نیز دایره‌ی کامل است. پرسش شروع دانش است و دایره‌ی کامل یعنی نماد خرد.

آدم؛ یک علامت سؤال است، «صبح» یک دایره است - بودا نیز، من نیز؛ تو نیز می‌توانی. شما همچون یک علامت سؤال نزد من می‌آیید، ولی لطفاً قدری دانشمندتر نروید جمع‌آوری چند پاسخ - زیرا آن پاسخ‌ها به‌زودی به پرسش تبدیل می‌شوند. از این‌جا همچون یک دایره‌ی تمام بیرون بروید - ماری که دم خودش را می‌خورد و دیگر پرسشی باقی نخواهد ماند. و حالتی از ذهن که پرسش نمی‌کند، حالتی از ذهن است که پاسخ است. نه این‌که پاسخی در تو باشد، خود آن ذهن پاسخ است. آن سکوت، آن سکون. آن ضمیر تماماً راضی، همان پاسخ است. وحدت و یگانگی و اتصال (Samadhi) همین است، و تنها در این یگانگی است که تو خویش را خواهی شناخت.

☺ و حالا این داستان کوچک:

روزی روزگاری ربابه‌ی در جنگل با خرگوشی جوان ملاقات کرد.

خرگوش گفت: «تو کیستی؟»

خرگوش می‌پاید یک فیلسوف بوده باشد.

و ربابه پاسخ داد: «من کن ربابه هستم و اگر بخواهم می‌توانم تو را بحورم.»

خرگوش پرسید: «دو چطور می‌توانی ثابت کنی که ربابه هستی؟»

این چیزی است که ذهن فلسفی همیشه می‌پرسد: «چگونه می‌توانی ثابت کنی که تو ربابه‌ای؟» مردم نزد من می‌آیند و می‌پرسند: «شما چگونه ثابت می‌کنید که باگوآن (Bhagwan) هستید؟» نیازی به اثبات آن نیست. من هستم. و من بسیار تعجب می‌کنم، زیرا شما نیز چنین هستید، ولی کاملاً ناهشیار. شاید اعلام این‌که من باگوآن هستم خواب شما را مختل می‌کند. شما خشمگین می‌شوید؛ شروع می‌کنید به فکر کردن: «اگر این مرد الهی باشد، پس چرا من نیستم؟» شما شروع می‌کنید به احساس حقارت.

درواقع، سبب اعلام من این نیست. اعلام من شامل شما نیز می‌شود. وقتی من می‌گویم که من باگوآن هستم، می‌گویم که تمام انسان‌ها نیز باگوآن هستند. و نه تنها تمام انسان‌ها، هر موجودی نیز الهی است. بودن یعنی الهی بودن، راه دیگری نیست. خداوند درختان، درخت است و در کوهستان، کوهستان است، در مرد، مرد است و در زن، زن. خداوند تمامی این تجلیات را دارد. تمامی این موج‌های زیبا از اقیانوس خداوند برمی‌خیزند.

وقتی من اعلام می‌کنم که من یک اقیانوس هستم، موج‌های دیگر نازحت می‌شوند. آنان می‌پندارند که من یک برتری را در مورد خودم اعلام می‌کنم، که من می‌گویم شما فقط موج هستید و من اقیانوس هستم.

من این را نمی‌گویم. با اعلام این‌که من اقیانوس هستم، من همچنین اعلام می‌کنم که شما نیز اقیانوس هستید.

ولی اگر تو نخواهی این را تشخیص دهی، این آزادی تو است که حقیقت را نبینی. می‌توانی چشمانت را بسته نگه داری، می‌توانی چشم بسته باقی بمانی؛ این انتخاب خودت است. اگر انتخاب کرده‌ای که الهی نباشی، می‌توانی به این تظاهر ادامه دهی که الهی نیستی - ولی من به تو می‌گویم که این فقط یک تظاهر است. خداوند واقعیت وجودی تو است و هر آن چیز دیگری را که تظاهر کنی، تنها یک باور اس. و حتی وقتی تظاهر می‌کنی که تو این هستی و آن هستی و الهی نیستی. آن وقت نیز در عمق وجودت الهی باقی هستی. راهی جز الهی بودن وجود ندارد.

این نیز بخشی از ذهن انسانی است: هر چیزی که نوشته شده باشد، مردم آن را بهور می‌کنند. حروف نوشته شده یا چاپ شده برای مردم نیرویی خواب‌آور و مسحورکننده دارد. من چیزی می‌گویم و اگر برخلاف متون مقدس شما باشد، فوراً نزد من می‌آید و می‌گوید که این در انجیل نوشته نشده، گوی که با نوشته شدن چیزی، آن چیز حقیقت می‌شود. اگر در انجیل نوشته نشده، خوب که چی؟ در انجیل نوشته نشده، تو آن را بنویس. دست کم تو می‌توانی آن را در نسخه‌ی خودت بنویسی.

ولی مردم چیزهای نوشته شده را بسیار باور می‌کنند، تقریباً حالت هیپنوتیزم را برای آنان دارد. برای همین است که شما حتی روزنامه‌های احقر را نیز باور می‌کنید، زیرا فقط در آن نوشته و چاپ شده پس باید راست باشد! در این نشریات انواع دروغ و نادرستی‌ها منتشر می‌شوند.

چند روز پیش یک روزنامه‌ی آلمانی را می‌خواندم نوشته من دو زن دارم یکی هندی و دیگری غربی. بسیار مربوط به‌منظر می‌رسد! زیرا من از ملاقات شرق و غرب سخن می‌گویم؛ و تعجب‌آورترین چیز این است که عکسی را چاپ کرده تا دو همسر مرا نشان دهد. یکی از این دو شیوا (Shiva) است، مردی با موهی بلند که پشتش به دوربین است، همسر هندی من است! چه مردمان خوبی!

روزنامه‌ی دیگری نوشته است که من سوار هلی‌کوپتر می‌شوم، من خوشم آمد، من هرگز از اتاقم خارج نمی‌شوم و این‌جا نوشته که من با چرخ بال پرواز می‌کنم. درست است، من پرواز می‌کنم، ولی بدون چرخ بال! و حتی اکتشاف بزرگ‌تری هم کرده‌اند: که من فقط تخم‌مرغ، گوشت و خرچنگ می‌خورم و نه هیچ چیز دیگر!

حالا میلیون‌ها نفر در آلمان این را باور خواهند کرد، بالاخره نوشته، نوشته است. روزنامه‌ی دیگری گزارشی دارد که گزارشگرش صبح زود ساعت پنج و نیم وارد معبد می‌شود، در آن می‌گوید و زنی بسیار زیبا و برهه در آن باز می‌کند، او را در آغوش می‌گیرد و به او خوشامد می‌گوید. زن از درختی یک میوه شبیه سیب می‌چیند و به گزارشگر می‌دهد و به او می‌گوید بخور، نیروی جنسی تو را تازه خواهد کرد!

و تعجب خواهید کرد که نامه‌ها شروع شدند به سرازیر شدن! مردی از انتریش نوشت: «من صفت سالم و همسری جوان دارم. باگوان، لطفاً با من مهران بش من می‌توانم به هندوستان بیایم. من شنیده‌ام که در آن‌جا از این قبل چهره‌ها روی می‌دهد. آیا می‌توانید از آن میوه به من بدهید؟»

حتی موحی که بگوید «من اقیانوس را باور ندارم، و به یقین که من اقیانوس نیستم: من می‌توانم محدودیت‌ها را ببینم: یک روز برمی‌خیزم و روز دیگر رفته‌ام. من چگونه می‌توانم اقیانوس جاودانه باشم؟ من نیستم!»، با این وجود حتی وقتی که موج چنین اعلام می‌کند، هنوز هم اقیانوس است. او بخشی از اقیانوس است، اقیانوس در زیر او قرار گرفته، ولی او به ژرفای خودش نگاه نکرده.

روزنامه‌ها هر روز از من انتقاد می‌کنند: که من یک موجود الهی خود انتخاب کرده هستم. این یعنی که باید برای این انتخاب یک کمیت وجود داشته باشد؛ شاید یک دولت باید باشد که گواهی صادر کند که چه کسی الهی است و چه کسی الهی نیست؛ و یا شاید یک دانشگاه باید چنین گواهی‌هایی را صادر کند! کسانی که از من به‌عنوان موجود الهی «خود برگزیده» انتقاد می‌کنند، باید این را پیش فرض گرفته باشند که الهی بودن افراد باید توسط دیگران تأیید شده باشد. این دیگران کیستند و چه حقی آنان دارند و آنان را چه کسی انتخاب کرده؟

این یک سیر قهقراپی و بیمارگونه است.

بودا خودش اعلام کرد، کریشنا خودش اعلام کرد، مسیح (ع) خودش اعلام کرد، آنان همگی موجوداتی الهی بودند که خودشان خودشان را انتخاب کردند. زیرا راه دیگری نیست، وقتی من به شناخت رسیدم، وقتی من دیده‌ام که کیستم، من چه کار می‌توانم انجام دهم؟ من فقط باید واقعیت را ببان کنم. این یک حقیقت برهنه و صریح است. و این تنها حقیقت من نیست.

اگر من اعلام می‌کردم که من الهی هستم و شما نیستید، آن وقت این فقط یک اعلام نفسانی می‌بود. ولی اعلام من شامل شما نیز می‌شود، شامل تمامی جهان هستی نیز می‌گردد. این اعلام به من، چنین که هستم ربطی ندارد. درواقع، من دیگر وجود ندارم و فقط خداوند وجود دارد. من آن خودی را که شما حمل می‌کنید دور انداخته‌ام، خودی را که توسط دیگران خلق شده، من انداخته‌ام، و در آن انداختن، خود حقیقی کشف می‌گردد.

روایه نمی‌دانست چه بگوید زیرا در گذشته خرگوش‌ها همیشه از او قرار می‌کردند

و از این سؤال‌ها نمی‌پرسیدند.

و آنگاه خرگوش گفت: «اگر بتوانی نوشته‌ای به من نشان بدهی که تو رویاه هستی،

من باور خواهم کرد.»

نوشته باور شده و انواع اکاذیب و اشغال‌ها و دروغ‌ها به نوشته شدن ادامه می‌دهند. و بسیاری آن‌ها را باور می‌کنند

ساتیاناندا (Sayananda) از آلمان نوشته که در آلمان انواع تهمت‌ها و دروغ‌ها بر علیه شما در روزنامه‌ها نوشته می‌شود. او نوشته تا ما مراقب باشیم که به سبب همین دروغ‌ها انواع بیماریان و منحرفان جنسی به این‌جا خواهند آمد و او هشدار داده که «مراقب باشید، بسیاری خودشان را آماده می‌کنند اگر چنین میوه‌هایی این‌جا باشد، اگر جمعی باشد که در آن همه کار مجاز باشد، جایی که همه برهنه می‌گردند و همه برهنه می‌نشینند، جایی که پوشیدن لباس ممنوع است؛ یادتان باشد، شما مردم همگی در این‌جا برهنه نشسته‌اید و این گزارش‌ها منتشر می‌شوند و بسیاری آن‌ها را باور می‌کنند. مردم این چنین باور می‌کنند

ولی من خوشحالم، بگذار بیایند، به هر دلیلی که باشد، خواهیم دیدا من حتی به آن مرد اثریشی نوشتم: «تو نبیا! با میوه یا بی‌میوه، ولی تو بیاه کسی چه می‌داند، با انجام مراقبه‌های کندالینی (Kundalini) یا پویا (Dynamic) شاید او نیز به ورای سکس برود. این امکان هست.

... خرگوش گفت: «اگر بتوانی نوشته‌ای به من نشان بدهی که تو روباه هستی،

من باور خواهم کرد.»

مردم فقط وقتی باور می‌کنند که چیزی نوشته شده باشد، چرا مردم کتاب‌های ودا را باور دارند؟ چرا گیتا را باور می‌کنی؟ زیرا یک سند کتبی است، باستانی و بسیار با اعتبار. دیگر چه چیز در آن هست؟ فقط یک سنت بزرگ از آن حمایت می‌کند. اگر گزارشی کتبی از مسیح (ع) وجود نمی‌داشت، شما او را فراموش کرده بودید. آموزگاران و مرشدان بسیاری در ظرفیت مسیح (ع) وجود داشته‌اند، ولی شما حتی نام آنان را نیز نمی‌دانید. در هندوستان، وقتی بودا وجود داشت و ماهاویرا زنده بود، آموزگاران بسیاری وجود داشتند، دست کم شش نفر با همان ظرفیت و مقام وجود داشتند، ولی شما حتی نام‌های آنان را نیز نمی‌دانید

یکی از آن‌ها پراکوتا کاتی آینا (Prakuta Katyaina) بوده یک جواهر کمیاب. او اصرار داشت تا گفته‌هایش نوشته نشود تا سنتی پس از او شکل نگیرد. البته که کلام او خسته نشد و سستی پس از او بدو وجود نیامد، و مردم حتی نامش را نیز فراموش کردند

یک مرشد والا مقام دیگر نیز معاصر با بودا وجود داشت به نام پورنا کاشیاپا (Purnakashyapa)، ولی چون او کتابی بر جا نماند، البته او نوشته بود، اما توسط مذهب سازمان یافته و مقتدر هند نابود شد. شما هیچ چیز در مورد او نمی‌دانید. مردم نوشته را باور می‌کنند. مردم بسیار زید به چشم‌اشان معنند همسند، انسان فقط باید تجربه‌اش را باور داشته باشد. هیچ چیز دیگر نباید جایگزین تجربه‌ی شخصی و وجودی شود، وگرنه از راستی به در می‌روی.

پس روباه نزد شیر دوید و از او یک گواهی گرفت که او یک روباه است.

وقتی روباه به مکانی رسید که خرگوش در آن جا منتظر بود،

شروع کرد به بلند خواندن آن سند.

این کار چنان او را خوشحال کرد...

تو نیز بارها چنین کرده‌ای. اگر شخصی برای ت نام‌های قشنگ بنویسد، تو بارها و بارها و بارها آن را می‌خوانی، چرا؟ چنان او را خوشحال کرد...؟ زیرا کسی تو را تحسین کرده، این به تو احساس خوبی از خود می‌دهد. مردم حاضر هستند برای تحسین شدن جان بدهند. مردم آمادماند برای مورد تحسین واقع شدن هر کاری بکنند

■

یک سیاست‌کار سالروز تولدش را جشن گرفته بود. بیش از صد حقه‌ی گل به او تقدیم شده بود، ولی منشی او تعجب می‌کرد زیرا او به‌نظر خیلی خوشحال نمی‌رسید. وقتی که جشن تمام شد، منشی از او پرسید «شما قدری غمگین به‌نظر می‌رسید» او گفت: «آری، فقط صد حقه‌ی گل؟ و من پول دوست حلقه را پرداخته بودم؛ آری، تو باید خودت برای حلقه‌های گل پول بدهی.

مردم به انواع ظرایف بابت تحسین شدنشان می‌پردازند. و یک توافق دو جنبه در دنیا وجود دارد: «تو پشت مرا بخارن و من پشت تو را می‌خارم» و هر دو لذت می‌برند.

پس روباه نزد شیر دوید و از او یک گواهی گرفت که او یک روباه است.

وقتی روباه به مکانی رسید که خرگوش در آن جا منتظر بود،

شروع کرد به بلند خواندن آن سند.

این کار چنان او را خوشحال کرد که با لذتی فراوان

روی هر جمله و پاراگراف تأمل می‌کرد.

خوشی تو یک گواهی کافی است، سرور تو نشان خواهد داد، همان دلیل خواهد بود. نیازی به هیچ چیز دیگر نیست.

لحظه‌ای که به نزد من می‌آیی، من به تو خوشامد می‌گویم، از تو دعوت می‌کنم تا نزدیک و نزدیک‌تر بیایی تا دیرتر یا زودتر شروع کنی به نوشیدن از شهدی که برای من اتفاق افتاده، شهدی که در من جاری است. این دلیل خواهد بود، نیاز به هیچ چیز دیگر نیست.

ماهاویرا سندی نداشت، بهاء‌الدین سندی نداشت، مسیح (ع) سندی نداشت، بودا سندی نداشت. آنان خودشان دلیل و سند بودند. آنان که چشم داشته باشند قادر به دیدن خواهند بود و آنان که گوش داشته باشند قادر به شنیدن خواهند بود و آنان که قلب داشته باشند، قادر به احساس خواهند بود. ولی ذهن انسان دچار حماقتی بزرگ گشته است. بشریت با واژه‌ها تنذیه می‌شود. کلام بسیار مهم شده است. واژه‌ی «آتش» همانند خود آتش باشد، مهم گشته است. واژه‌ی «خدا» همچون خود خداوند با اهمیت شده است. و پادشاه باشد، واژه‌ی «خدا» خدا نیست و کلمه‌ی «عشق» عشق نیست.

غریب واژه‌ها را نخور، مراقب واژه‌ها باش. تو می‌توانی در جنگلی از واژه‌ها گم شوی و هرچه بیش‌تر و بیش‌تر از حقیقت دور خواهی شد.

حقیقت یک تجربه‌ی بی‌واژه است. حقیقت وقتی رخ می‌دهد که در تو هیچ پنداری باقی نمانده باشد، وقتی که تمام واژه‌ها نابود شده باشند و تمام غبارها از روی آینه پاک شده باشد. وقتی که آینه فقط بازتاب می‌کند و هیچ را باز نمی‌تاباند. هیچ‌گونه بازتابی ساخته نمی‌شود و هیچ موجی در دریاچه‌ی آگاهی بر نمی‌خیزد. آن‌گاه همه چیز بازتاب می‌کند، آن وقت تو می‌دانی که چه چیز وجود دارد. نه تنها این که تو خودت را خواهی شناخت، تو تمامی هستی را نیز خواهی شناخت. انسان با شناخت خود، همه چیز را می‌شناسد.

هرچه بیش تر اسرارآمیز تر می شود

سخنرانی دوازدهم: بیست و دوم اکتبر ۱۹۷۸

پرسش: باکوان، عرفان چیست؟

پاسخ: عرفان، تجربه‌ی این است که زندگی منطقی نیست، زندگی شعر است؛ زندگی منطقی (Syllogism) نیست؛ زندگی یک ترانه است. عرفان اعلام این است که زندگی هرگز واقعاً نمی‌تواند شناخته شود؛ زندگی در اصل، غیرقابل شناخت است.

علم هستی را به دو طبقه تقسیم کرده: شناخته شده و شناخته نشده. شناخته، روزی ناشناخته بود؛ حالا به شناخت در آمده.

ناشناخته، امروز ناشناخته است، فردا یا شاید پس فردا، آن نیز شناخته می‌شود. علم معتقد است که دیر یا زود نقطه‌ای از ادراک فرا خواهد رسید که تنها یک طبقه وجود داشته باشد: شناخته شده؛ همه چیز شناخته شده باشد.

«ناشناخته» به آهستگی به «شناخته» تنزل پیدا کند.

عرفان اظهار این است که زندگی شامل سه طبقه‌بندی است: یکی شناخته، دیگری ناشناخته و سوم و مهم‌تر از همه، ناشناختنی (Unknowable). و این «ناشناختنی»، رشته‌ی اساسی تمام زندگی است.

ناشناختنی می‌تواند تجربه شود، ولی شناخته نمی‌شود. نمی‌توان آن را به دانش نزول داد، در حالی که قابلیت می‌تواند ترانمایش را بخواند. می‌توانی آن را برقصی، می‌توانی زندگی‌اش کنی، می‌توانی از آن پر و سرشار شوی - می‌توانی تسخیرش شوی - ولی قادر نخواهی بود آن را بشناسی.

مانند رودخانه‌ای است که در اقیانوس ناپدید می‌شود. آیا فکر می‌کنی که رودخانه اقیانوس را خواهد شناخت؟ رودخانه خودش اقیانوس می‌شود، ولی ششختی وجود ندارد.

هر چه بیش تر اسرارآمیز تر می شود

•
عرفان چیست

•
هدف تکامل

•
فریادهای غیر لازم

•
نخستین پرواز

•
علاج و راجی

نمی توانند باهم ملاقات کنند. تنها رودخانه ها با هم ملاقات می کنند. تنها از طریق حرکت است که ملاقات ممکن می شود.

ولی با بودا نیز چنین بود، ولی بدون رقص قابل مشاهده.

بودا در سکوت می نشست، مریدانش در سکوت می نشستند؛ این را محفل بیکان (Saisang) می خوانند؛ با حقیقت به سر بردن، بودا روشن شده است، او نوری فراوان خویشتن است. آنان که هنوز روشن نشده اند، کسانی که شمعشان هنوز روشن نشده، در نزدیکی یکدیگر می نشینند، در صمیمیت، در مهر و سیاسی عمیق؛ و در سکوتشان و در مهرشان به بودا نزدیک و نزدیک تر می شوند. آهسته آهسته لحظه ای می رسد که فاصله بین مرشد و مرید از بین می رود و شعله ای مرشد به درون مرید می چید. مرید آماده است تا دریافتش کند؛ مرید چیزی جز یک دریافت کننده نیست. مرید زنانه (Feminine) عمل می کند و پذیرنده است. این نیز نوعی عرفان یا مراسم ستری است.

بارها و بارها با زرتشت نیز روی داد، با لائوتزو (Lao Tzu)، با مسیح (ع)، به شیوه های مختلف. این چیزی است که اینک در این جا روی می دهد. وقتی من با شما حرف می زنم، اگر تو شخص کنجکاوی باشی که آمده تا بشود و ببیند که این جا چه می گذرد، تو فقط سخنان مرا گوش می دهی. تو گنجینه ای واقعی را از دست می دهی.

کلام را فقط به کسانی می گویند که نمی توانند به سکوت گوش بدهند.

ولی کسانی که با من صمیمی شده اند، کسانی که مشرف شده اند، آنان هم به سخنان من گوش می دهند، ولی آنان هرگز از طریق فکر تحلیل نمی کنند و تشریح نمی کنند و با واژه ها بحث نمی کنند. چنان سخنان را می شنوند که به موسیقی گوش می دهند، گویی که به وزش باد در میان درختان کاج گوش می دهند، چنان گوش می دهند که به صدای بارش باران روی سقف گوش می دهند و یا به صدای برخورد امواج اقیانوس به ساحل.

و در حالی که ذهن به موسیقی گوش می دهد، قلب شروع می کند به جذب کردن وجود و حضور مرشد. این است (Mysterion)، این آیین محرمانه است.

ولی چرا آن را محرمانه (Secret) می خواند؟

به این معنی محرمانه نیست که ما در غاری در جایی پنهان شده ایم. محرمانه است چون فقط وقتی در دسترس است که تو در عشقی عمیق با مرشد مرتبط باشی. دیگران مجاز هستند تا بیایند، ولی برای آنان نادیدنی خواهد ماند. برای همین محرمانه است این مجرم بودن نکته ای است که باید درک شود. آنان که می آیند تا ببینند، فقط چند نفر

درواقع، وقتی با چیزی یکی می شوی، چگونه می توانی آن را بشناسی؟ دانستن نیاز به تقسیم شدن دارد، دانش در اساس شکافدار (Schizophrenic) است. آزمودنی باید از آزمون گر جدا باشد؛ داننده باید از شناخته شده فاصله بگیرد.

اگر فاصله از بین برود، شناختی ممکن نخواهد بود.

و این چیزی است که در عرفان اتفاق می افتد؛ سالک با آنچه که جستجو می کند یکی می گردد؛ عاشق در معشوق حل می شود؛ شنیم می غلتد، به اقیانوس می افتد و اقیانوس می شود. دانشی وجود ندارد. در چنین وحدتی، دانش ممکن نیست.

در چنین یگانگی، فقط تجربه وجود دارد و نه تجربه ای چیزی بیرون از خودت، بلکه تجربه ای چیزی در درونت. به جای تجربه، تجربه - کردن است.

واژه (Mysticism) از واژه یونانی (Mysterion) می آید به معنی «مراسم ستری» (Secret ceremony). جایی که مردمی که ناشناختنی را لمس کرده بودند برای سهیم شدن گرد هم می آیند. سهیم شدن، کلامی نیست، نمی تواند کلامی باشد. سهیم شدن، از وجودشان است، آنان وجود خویش را به درون یکدیگر می ریزند. آنان با هم سماع می کنند، با هم آواز می خوانند، به چشمان یکدیگر نگاه می کنند، یا فقط با هم در سکوت می نشینند.

این واقعاتی است که به راههای مختلف برای بودا روی داد، برای کَریشنا، برای مسیح (ع).

دوستداران کَریشنا با او سماع می کردند. آنان مراسمی ستری (Mysterion) داشتند. اگر به آنچه که روی داده از بیرون نگاه کنی، قادر نخواهی بود که به فهمی واقفاً مورد چه بوده است. تا وقتی که مشارکت کننده نباشی، تا وقتی با کَریشنا به سماع در نیایی، نخواهی دانست که چه چیزی را سهیم می گردند، زیرا چیزی که سهیم می شوند قابل دیدن نیست. این یک کالایست، نمی توانی آن را از یک دست به دست دیگر منتقل کنی؛ این چیزی عینی (Objective) نیست.

این جاری شدن یک وجود به وجود دیگری است. جریان حضور مرشد به وجود مرید.

در هندوستان به این «مراسم ستری» راس (Ras) می گویند. در سنت کَریشنا به این ها راس می گویند. راس یعنی سماع با مرشد، تا که انرژی تو جاری شود و انرژی مرشد جاری شود. و تنها انرژی های جاری می توانند با هم ملاقات کنند. استخرهای ایستا

قطر در همین زندگی خود مشاهده کن. وقتی چیزی می گویی، آبا واقعاً بباش می کند؟ تو درختی زیبا را دیده ای و وقتی به کسی می گویی «من یک درخت زیبای دیده ام، واژه «درخت زیبا» چه معنی می دهد؟ شامل سبزیگی درخت نیست؛ شکلی را که در درخت برخاسته در خود ندارد ریشه هایی را که تا ژرفای زمین رخنه دارد ندارد؛ شامل شعاع های خورشید که بر گل های درخت می تابند نیست و بوی رطوبت زمین اطراف درخت را در خود ندارد و آشیانه های پرندگان و آوای پرندگان. وقتی می گویی «من یک درخت زیبا دیده ام» شامل چه می شود؟ شامل هیچ چیز نیست.

واژه، ریشه ندارد، واژه بال ندارد، واژه طلالی ندارد، سبز ندارد، سرخ ندارد - واژه بی رنگ است. واژه بسیار فقیر است. «درخت؟» این فقط نمادین است، ولی معنی می دهد زیرا ما همه درختان را می شناسیم. پس وقتی کسی می گوید «من یک درخت زیبا دیده ام» می توانی قدری آن را درک کنی. ولی در مورد خدا، حتی همان مقدار درک نیز ممکن نیست، تا زمانی که خود خدا را دیده باشی. اگر من بگویم «خدا هست»، تو واژه را می شنوی، ولی معنی را نمی شنوی، تو نمی توانی معنی را بشنوی. واکنشی در قلبت نیست.

وقتی من می گویم «یک گل سرخ زیبا»، آری، قدری واکنش هست؛ و اگر تو چشمانت را ببندی و روی واژه «گل سرخ» مراقبه کنی، شاید شروع کنی به دیدن این گل سرخ کوچکی در وجود گلبرگ هایش را باز می کنی، زیرا تو گل های سرخ را دیده ای. اگر واقعاً حساس باشی، شاید حتی عطر گل سرخ را نیز استشمام کنی و ششم هی صبحگاهی روی گلبرگ هایش را نیز ببویی. شاید خاطراتی برانگیخته شود، شاید تجربه هایی زنده شوند، شاید شروع به یادآوری کنی، ولی این ها به این سبب است که تو قبلاً گل سرخ را دیده ای. ولی در مورد کسی که گل سرخ را ندیده باشد چی؟ در این صورت، واژه «گل سرخ» در او هیچ احساسی بر نمی انگیزد و برایش تصویری را نمی آورد. واژه شنیده می شود ولی به آن گوش سپرده نمی شود، معنایی در وای آن نخواهد بود.

این موردی است که وقتی واژه ی خدا را مصرف می کنی، واژه ی «نبایش» و «شکرگزاری» و غیره را بکار می ببری. تو هیچ درکی نداری، زیرا تو تجربه ای نداری. آنان که تجربه کرده اند، گفت می شوند. نه این که آنان از سخن گفتن دسب کشیده باشند، ولی آنان در مورد روش ها سخن می گویند، آنان درباره ی راه سخن می گویند آنان

را می بینند که در سکوت نشسته اند، فقط همین. آنان انتقال نور را نمی بینند، انتقالی را که وای کتاب های مقدس (Scriptures) روی می دهد نمی بینند.

در این حالت چشمت است. همه روزه، ناظران و تماشاگرانی وارد این جا می شوند؛ آنان می بینند که شما نشسته و به من گوش می دهید، یا در حال سماع هستید، یا به مراقبه نشسته ای و آنان می پندارند که دانسته اند. آنان می روند و گزارش های «مرجعی» در مورد این جا می دهند.

شاید آنان یک یا دو روز این جا بودند ولی بلافاصله متخصص می شوند! آنان فقط احق هستند. آنان هیچ نمی دانند، آنان از عرفان چیزی نمی دانند. تمام گزارش های آنان دروغ است، باید هم دروغین باشد. برای این که از این جا چیزی بدانی، تو باید مشارکت کننده باشی، تو باید با من و فضایی که در این جا خلق شده، به هماهنگی عمیقی بگیری.

تو نمی توانی تماشاچی باشی؛ تو نمی توانی از بیرون نظاره گر باشی. این چیزها را نمی توان از بیرون نظاره کرد؛ این ها محرمانه است.

تو باید خود را محلول (Dissolve) کنی. تو باید مخاطره (Risk) کنی. تنها آن وقت است که طعمی بر زبان داری، تنها آن وقت است که تجربه ای در قلب داری، تنها آن وقت است که از تماشای داری که به درونت نفوذ کرده و بخشی از زندگی تو شده است. این است معنای «مراسم سزی» در دسترس همه است تا ببینند، ولی فقط کسانی که به آن مشرف شده اند واقعاً قادرند آن را ببینند.

واژه ی (Mysterion) به نوبه ی خود از ریشه ی (Mycim) می آید: «دهان خویش دوختن» (to keep one's mouth shut) عرفان یعنی که تو چیزی ندیده ای، چیزی را تجربه کرده ای، ولی نمی توانی آن را بیان کنی. عرفان یعنی که تو یا حقیقتی برخورد کرده ای که تو را گنگ (Dumb) ساخته

آن قدر بزرگ است، آن قدر وسیع است، آن قدر فراگیر است که نمی توان در واژه جایش داد. حتی واژه ی «خدا» نیز آن را فرا نمی گیرد. برای همین است که بودا واژه ی خدا را نیز انداخت

آن بزرگتر از این است که در واژه ی «خدا» بگنجد. حتی واژه ی «روح» نیز نمی تواند آن را شامل شود برای همین است که بودا حتی واژه ی «روح» را نیز انداخت.

این ها فقط وژه هستند؛ واقعیت بس غنی تر است.

همچون یک دانشمند نمرود، بلکه بیش تر شبیه یک شاعر مرد. ادینگتون نوشته: «در آغاز ما به این باور عادت داشتیم که ذهن فقط یک محصول جانبی است». درست همان طور که کارل مارکس (Marx) می گوید آگاهی فقط محصول جانبی اوضاع اجتماعی است. «یک محصول جانبی، یک پدیده فرعی از ماده، سایه ی ماده. ماده جوهر است؛ آگاهی فقط یک سایه است، بسیار غیر اساسی. ادینگتون می گوید: «من نیز کاملاً متقاعد شده بودم، زیرا این حال و هوای آن روزگار بود. در غرب برای سه قرن، علم این جو را رشد داده بود. ادینگتون در آن محیط بزرگ شده بود، ولی عاقبت، در نهایت، در روزهای پایانی زندگیش، ادینگتون چنین گفته

«ایک چیزها تغییر یافته اند. من هرچه پیش تر طلب کردم، بیش تر متقاعد شدم که دنیا از اشیاء ساخته نشده، بلکه از افکار تشکیل یافته - و هستی کمتر شبیه ماده به نظر می رسد و بیش تر شبیه آگاهی (Consciousness) است.» این خبر خوبی است، علم به ادراکی عظیم رسیده است. این ادراک از شکست تلاش در راززدایی از هستی برخاسته است.

ولی من در مردمان به اصطلاح مذهبی چنان ادراکی را نمی بینم که برخاسته باشد. آنان هنوز وسواس و دوا را دارند، و نه این که دواها خطا باشند. آن ها کاملاً خوب هستند. ولی آن ها به زبانی بسیار بسیار باستانی و ابتدایی بیان شده اند. آن ها قدر به ملاقات با علم جدید نیستند.

ما در این عصر به عارفان مذهبی و دانشمندانی با ظرفیت آلبرت اینشتین و ادینگتون و پلانک (Planck) نیاز داریم. این تلاش من در این جاست تا عارفانی معاصر خلق کنم، نه فقط ادیبانی که مانند طوطی اپانیاشادها و دواها را بخوانند، نه، این کافی نیست. ما به عارفان معاصر نیاز داریم. ما به کسانی نیاز داریم که در قلب هایشان اپانیاشادهای جدید بریزند. ما به مردمی نیاز داریم که مانند مسیح (ع) سخن بگویند؛ با مرجعیت خویشتن حرف بزنند.

ما به عارفان شجاعی نیاز داریم که بتوانند بگویند خداوند را تجربه کرده اند، نه به این سبب که متون مقدس می گوید خدا هست، بلکه آنان خودشان خداوند را شناخته اند، نه مردمان دانش آموخته و دانش آنوده، بلکه اهل خرد. تحقیق ادبی کافی است. تحقیق بسیار میان حال است

در مورد حقیقت سخن نمی گویند. آنان می گویند که چگونه به آن برسیم.

آنان می گویند که چگونه از چاله های راه پرهیز کنی، آنان می گویند که چگونه گمراه نشوی، آنان می گویند «راه این است»، «جهت این است»، آنان نقشه هایی را می دهند، نقشه ی راهها. آنان تو را از برخی نشانه هایی که در راه بر می خوری هشیار می سازند تا تو یقین کنی که در جهت درست حرکت می کنی - این تمام کاری است که آنان می کنند - ولی در مورد حقیقت یا خداوند، آنان نمی توانند کلماتی ادا کنند.

پس این معنی بسیار زیبایی است «دهان خویشتن دوختن (Mycin)». از این دو واژه ی مین و میسترین است که میستریسم می آید. عرفان روح دین است.

برای این است که من اصرار می ورزم: ذهنی را که به نثر می اندیشد رها کن؛ ذهنی دیگر را احیا کن که با شعر می اندیشد. تمام تجربیات خودت را در منطقی بودن رها کن؛ بگذر ترانه خوانی روش زندگیت باشد. از عقل به شهود حرکت کن، از سر به قلب بپا، زیرا قلب به اسرار نزدیک تر است. سر (Head) ضد راز است. تمام کوشش سر این است که هستی را راززدایی کند

برای همین است که هر کجا علم رشد کرده، مذهب ناپدید شده.

هر جا که ذهن در روش های علمی تفکری و عملی آموزش ببیند، مذهب به سادگی می میرد؛ آنگاه دیگر گل های مذهب شکوفا نمی شوند. در زمین ذهن علمی، زهری هست که به دانه ی دین اجازه ی شکوفایی نمی دهد - آن را می کشد. این زهر چیست؟ علم به راززدایی هستی معتقد است.

دین می گوید که هستی را نمی توان راززدایی کرد. درک تو هر قدر عمیق تر شود، هستی را زانو نه تر می گردد، هرچه پیش تر اسرارآمیز می شود.

و اینکه امکانی هست که بین علم و دین را بتوان پل زد، زیرا که این نکته را، به شیوه ی بسیار غیر مستقیم، بزرگ ترین دانشمندان نیز احساس کرده اند.

برای نمونه، ادینگتون (Eddington) و آلبرت اینشتین (Einstein) و سایرین به این احساس رسیده اند که هرچه پیش تر می شناسند، برای دانستن چیزهای بیش تری هست، آنان هرچه پیش تر بلدند، دانششان بیش تر به نظر سطحی می رسد. آینه شستن فرسأ همچون یک عارف از دنیا رفت؛ آن غرور قدیمی که «ما روزی همه چیز را خواهیم شناخت» از بین رفته بود. او در حالتی بسیار مراقبه گون (Meditative) در دنیا رفت؛ او

ولی ما از جنبه‌ی اقتصادی و تجارت می‌پنداریم؛ ما بازاری می‌اندیشیم
«همه چیز باید هدف داشته باشد»

مردم نزد من می‌آیند و می‌پرسد: «منظور از مراقبه چیست؟»
آنان این پیش فرض را دارند که منظوری باید در پشت آن باشد. چنین بیست
مراقبه پایانی برای خودش است، پایانی در ورای آن نیست. هدف عشق چیست؟
آیا عشق وسیله‌ای است برای چیزی دیگر؟ و یا عشق نهایتی برای خودش است؟
هدف یعنی تقسیم: تقسیم بین وسیله و هدف نهایی. هدف این درختان سبز
چيست و هدف این پرندگان از خواندن چیست؟ و هدف طلوع خورشید چیست و هدف
شبی پرستاره چیست؟

هدف چیست؟ اگر هدفی بود، هستی بسیار زشتی می‌داشتید.
و آن وقت این پرسش پابرجا می‌ماند. اگر بگویید «الف» هدف است، پرسشی
برمی‌خیزد «هدف الف چیست؟» و آنگاه این را پایانی نیست.

ابداً هدفی در کار نیست. برای همین است که زندگی این قدر زیباست.

شخصی از پابلو پیکاسو پرسید «هدف نقاشی‌های شما چیست؟»

او پاسخ داد: «چرا به باغ نمی‌روید و از گل سرخ نمی‌پرسید «هدف تو چیست؟»
چرا نزد یک پرندۀ نمی‌روی و نمی‌پرسی «هدف تو چیست؟» چرا از ماه و خورشید
نمی‌پرسی؟ چرا مزاحم من می‌شوی؟ اگر گل سرخ بتواند بدون هیچ هدفی شکوفه شود،
چرا من نتوانم یک تابلو بکشم؟ من از نقاشی کردن لذت می‌برم، همین»

ولی ما ذهن‌هایی میان حال داریم؛ ما همیشه به هدف فکر می‌کنیم هدف یعنی
«تجارت». هدف یعنی این‌که من این را برای آن می‌کنم؛ و به سبب این وسواس
هدف‌گرایی، تو هرگز هیچ کاری را با تمامیت انجام نمی‌دهی - تو نمی‌توانی - زیرا تو
علاقه‌ای نداری کاری را به‌خاطر خود آن انجام دهی. هدفی باید باشد!

تو نقاشی می‌کنی تا در بازار بفروشی و پول بسازی. آن وقت نقاشی تو نمی‌تواند
بزرگ باشد، نمی‌تواند باشد، زیرا وقتی که تو نقاشی می‌کنی، خودت گم نشده‌ای. تو
پیوسته می‌اندیشی «چقدر گیرم خواهد آمد، آیا فروشش ممکن است؟ و خریداران باافره
کیستند؟ به کی مراجعه‌کنم؟ چگونه تبلیغات کنم؟» و تو در حال نقاشی کردن هستی!
نقاشی تو شاید از نظر فنی بسیار خوب اجرا شده باشد، ولی هر نحوآمد بود تو هرمد
نیستی، تو خالق نیستی.

تحقیقات ادبی نمی‌توانند علم جدید را با عرفان پل بزنند. ما به بوداها نیاز داریم،
نه مردمی که در مورد بودا می‌دانند. ما به مراقبه‌کنندگان نیاز داریم، به عاشقان و
تجربه‌کنندگان. و سپس روزی پخته و رسیده فرا می‌رسد، زمانی می‌رسد که علم و دین
بتوانند ملاقات کنند و با هم ادغام و درهم ذوب شوند. و آن روز یکی از بزرگ‌ترین
روزهای تاریخ بشریت خواهد بود؛ روزی شاد و یگانه و غیرقابل قیاس خواهد بود، زیرا از
آن روز انسانیت شکافدار و تقسیم شده از دنیا ناپدید می‌گردد. آن وقت ما دیگر به دو
چیز نیاز نداریم: علم و مذهب: یک چیز کافی است.

برای بیرون، روش‌شناسی علمی خواهد بود و برای درون، روش‌شناسی مذهبی.
و عرفان واژه‌ای زیبا است، می‌تواند برای آن علم و آن مذهب، هر کدام که
بحوائش، مصرف شود. عرفان نامی زیبا خواهد بود. آن وقت، علم برای راه‌های بیرون
جستجو می‌کند و مذهب در جستجوی اسرار درون خواهد بود؛ این‌ها دو بال عرفان
خواهند بود.

عرفان می‌تواند واژه‌ای شود که هر دو را بیان می‌کند. عرفان می‌تواند ترکیب این دو
باشد.

و با این ترکیب، بسیاری از ترکیب‌های دیگر نیز به نوبت خود می‌توانند روی دهند
برای نمونه، اگر علم و مذهب بتوانند در عرفان ملاقات کنند، آن وقت شرق و غرب هم
می‌توانند ملاقات کنند، آن وقت زن و مرد هم می‌توانند ملاقات کنند، آن وقت نثر و شعر
می‌توانند ملاقات کنند، آن وقت عشق و منطق می‌توانند ملاقات کنند.

آن‌گاه لایه پس از لایه، ملاقات‌ها به روی دادن ادامه می‌دهند.
و زمانی که چنین شد، آن وقت ما انسانی کامل‌تر، تمام‌تر و متعادل‌تر خواهیم
داشت.

هدف تکامل !!

پرسش: آیا انسان هدف تکامل نیست؟

پاسخ: تکامل (Volution) هدفی ندارد. خود مفهوم هدف (Purpose)، میان
حال است از بارار می‌آید. هستی، بازیگوش (Pleiful) است، نه هدفمند (Purposive).
ری - لبل (Lela) - است کار نیست.

و اگر سفید پوست باشی، فکر می‌کنی که سفید هدف تکامل است. اگر عمیقاً این را بجویی، عاقبت به نقطه‌ای می‌رسی که «هدف تمام تکامل من هستم» عبت بودن را بیس یک تمثیل روسی:

مردی راه می‌رفت و ناگهان ایستاد و سه بار روی زمین تف کرد. مرد رفت و لکه‌های تف روی زمین ماندند. و یکی از تف‌ها گفت ما این‌جا جایی ولی مرد نیست. دومی گفت ما رفته است و سومی گفت ما فقط برای این‌جا آمده که ما را این‌جا بکارد. ما هدف زندگی آن مرد هستیم. او رفته و ما باقی مانده‌ایم.

تمام مفاهیم نفس پرستانه را دور بینداز. هدفی وجود ندارد، نه مرد و نه زن، نه پرنده و نه حیوان هدف و مقصدی در کار نیست. هستی یک سرور و شادمانی و یک جشن است، بدون هیچ هدفی. زندگی از خودش مسرور است، انرژی با خودش شادمان. مانند کودکی که می‌جهد و می‌رقصد و فریاد می‌کشد. اگر از او بپرسی به چه منظور؟ آواز پرسش احمقانه‌ی تو تعجب خواهد کرد. فریاد کشیدن، چهیدن و رقصیدن کافی است. چه هدف دیگری مورد نیاز است؟ ولی تو همچنان که برگ می‌شوی این‌را فراموش می‌کنی و فقط کارهایی را انجام می‌دهی که بازگشت داشته باشد. اگر پاداش خوبی داشته باشد، فقط آن موقع انجامش می‌دهی.

و گرنه این پرسش تو را تعقیب خواهد کرد «هدف چیست؟»

تو بدون هدف یک آواز هم نمی‌خوانی؛ تو بی هدف نمی‌رقصی. بدون هدف، تو عاشق نمی‌شوی، نقاشی نمی‌کنی و آواز نمی‌خوانی. هدف چیست؟

تا پول نگیری کاری نمی‌کنی؛ پس پول پایان همه چیز به‌ظن می‌رسد.

و هدف از پول چیست؟ تو خواهی رفت و پول خواهد ماند و اسکناس‌های صد روپلمی تو خواهند گفت «پس هدف از زندگی او ما بوده‌ایم. حالا ما هستیم و او رفته. او یقیناً آمده بوده تا ما را جمع کند، پس چه؟ تو خواهی رفت، خالمت خواهد ماند و خانه خواهد گفت «ببین! پس هدف از زندگی این مرد ما بوده‌ایم»

ابتدا هدفی در کار نیست. این ادراک آزادی می‌آورد؛ این ادراک چیزی است که من آن را بصیرت روحانی می‌خوانم.

انسانی که برای هدفی زندگی کند، مادی‌گرا است؛ و انسانی که به سادگی بدون هیچ هدفی زندگی می‌کند، کسی که چنان زندگی می‌کند که گویی به پیاده‌روی رفته، هیچ جایی نمی‌رود، آن انسان روحانی است و زندگیش مقدس. این تقدس است.

هنرمند واقعی در هنرش ناپدید می‌شود. وقتی که او نقاشی می‌کند، او وجود ندارد. او در حالت فنا (Fana) است، او غایب است. نقاشی خودش اتفاق می‌افتد. او آن را انجام نمی‌دهد؛ او یک عمل‌کننده نیست. آن وقت شاهکارهایی برمی‌آیند؛ چه در بازار فروش بروند و چه نروند، این موضوعی دست دوم است؛ هدف این نیست؛ این در ذهن نقاش نبوده. او نیز به نان و کره نیاز دارد و آن را خواهد فروخت؛ این موضوعی دیگر است. هدف نقاشی این نبوده، او در حال نقاشی کردن به نان و کره فکر نمی‌کرده. اگر فکر می‌کرده، پس او نقاش نیست، آن وقت او فقط یک تاجر است. تفاوت بین یک فن‌آور (Technicien) و یک هنرمند را به یاد بسپار:

فن‌آور کسی است که در دیدگاهش هدفی دارد و با آن هدف کار می‌کند و هنرمند کسی است که هیچ هدف دیگری ندارد. هنر برای هنر.

و تو چرا این را پرسیده‌ای؟ آیا انسان هدف تکامل نیست؟

برو و از طولی‌ها بپرس. شاید آن‌ها فکر کنند که هدف تکامل آن‌ها هستند؛ ببین چه پره‌ای سبز و نوک‌های سرخی دارند. تو در مقایسه با آن‌ها چه داری؟ و بال‌های زیبایشان و طوری که پرواز می‌کنند، زیگزاگ و بازگوشانه و طوری که آواز می‌خوانند. آنان باید فکر کنند که هدف تمام هستی خودشان هستند.

یا از شیر و یا از فیل بپرس. آنان باید فکر کنند که هدف هستی هستند. آیا فکر می‌کنی که شیر فکر می‌کند انسان هدف تکامل است؟ در انجیل شیرها نوشته شده «خدا شیر را به صورت خویش آفریده در واقع، این انسان بی‌چاره، بسیار ناتوان است. تو انرژی یک شیر را نداری؛ تو ظرفیت دورپروازی عقاب را نداری؛ تو وقار یک فیل را نداری؛ تو زیبایی یک گل نیلوفر آبی را نداری. تو چه داری که می‌پنداری که هدف تکامل هستی، که خداوند تو را مخصوص آفریده؟

این راه نفس پرستان است، این راه نفس است.

نفس می‌گوید «من هدف همه‌ی تکامل هستم»

تو پرسیده‌ای آیا انسان هدف تکامل نیست؟

و حالا فکر کن که از انسان، مرد هدف تکامل بوده یا زن؟

اگر مرد باشی، می‌پنداری که مرد هدف تکامل است و اگر زن باشی البته فکر می‌کنی که زن هدف تکامل است. آن وقت فکر کن - اگر مرد باشی و مرد هدف تکامل است و به زن، آن وقت سیاه یا سفید پوست؟ اگر سیاه پوست باشی، فکر می‌کنی که سیاه پوست

فریادهای غیرلازم

پرسش: روزی دیگر، شما گفتید که مایلید همه‌ی مردم ثروتمند باشند و در برکته‌ی حانه‌شان گل‌های نیلوفر آبی داشته باشند. پس چرا مردم زیادی خانه و باغ و دریاچه و گل‌های نیلوفر ندارند؟ چرا در این کشور این همه فقر وجود دارد؟ پاسخ: **راوی راج (Raviraj)**، فقر هست زیرا این کشور بسیار احقرانه رفتار کرده است. هیچ‌کس دیگر مسؤول آن نیست. شما مسؤول هستید. ولی شما برای قرن‌های بسیار زیاد چنان احقرانه رفتار کرده‌اید که نه تنها به همان کار ادامه می‌دهید، بلکه به آن می‌اهات نیز می‌کنید.

این کشور تصمیم گرفته که زندگی نیمه (Lopsided) داشته باشد. این کشور تصمیم گرفته تا ضد زندگی باشد، ضد بدن باشد. حالا، اگر تو ضد زندگی باشی و ضد بدن، نمی‌توانی در غنا زندگی کنی؛ تو محکومی که فقیر باشی. تا زمانی که عاشق زندگی نباشی، چگونه می‌توانی ثروت بیافرینی؟ اگر زندگی را دوست نداری، چگونه می‌توانی نیلوفرهای آبی را دوست بداری؟ و دریاچه‌ها را و باغ‌ها و خانه‌های زیبا را؟ اگر بدنت را دوست نداشته باشی، چگونه از آن مراقبت و محافظت خواهی کرد؟ بیندازش جلوی سگ‌ها. و این ماجرای است که روی داده، در واقع، در طول پنج هزار سال، مردمان به اصطلاح مذهبی هند، زیبایی فقر را به شما تعلیم داده‌اند، روحانی بودن فقر را به شما آموخته‌اند. شما فقر را همچون والاترین هدف ستایش کرده‌اید. حالا به آن رسیدماید، تمام کشور «روحانی» شده‌ا پس تصویر کیست؟

فقط فکر کن: چرا پیدا را می‌ستایی؟ زیرا او پادشاهی را ترک گفت.

چرا ماهویرا را ستایش می‌کنی؟ اگر او نیز پادشاهی را ترک کرد.

مردم به من نامه می‌نویسند که «اگر تو یک پسر بودا هستی، چرا ترک نمی‌کنی و همچون یک گدا زندگی نمی‌کنی؟» آنان با من مخالف هستند. مورارچی دسای گفته که نمی‌توان مرا با ماهویرا مقایسه کرد. چرا؟ زیرا او پادشاهی را ترک کرد. او یک گدا شد، گدایی عمران در خیابان و من در خانه‌ای قصر مانند زندگی می‌کنم که باغ‌های زیبا آن را احاطه کرده‌اند. پس چگونه می‌توان مرا با ماهویرا مقایسه کرد؟

فقط مطلق را تماشا کن: اگر تو ماهویرا را به این خاطر ستایش می‌کنی که او پادشاهی و لذت زندگی را ترک کرده، پس آنان که گدا هستند واقعاً خوشبخت هستند. آنان کاری ندارند که انجام دهند، آنان از پیش روحانی هستند. بودا باید کاری می‌کرد.

بودا باید در زندگی گذشته‌ی خود مرتکب گاهانی شده باشد؛ برای همس شاهزاده شده بود.

و گدا؟ او باید برای زندگی‌های متوالی زندگی بسیار روحانی داشته باشد.

فقر و فلاکت و گنجینه‌ی اعمال بزرگی بوده که در گذشته انجام داده

اگر گدا بودن چیزی روحانی دارد، البته این کشور کشوری روحانی است.

در هندوستان همیشه فقر را ستایش کرده‌اند، و اگر تو فقر را تحسین کنی و فقر را بپرستی، چگونه می‌توانی آن را از بین ببری؟

چگونه می‌توانی چیزی را از بین ببری که مشغول ستایشش هستی؟

تمام ذهن شما سبب فقر شماست. من با ذهن شما مخالفم، من می‌خواهم ذهن شما را نابود کنم، زیرا این تنها راه آزادسازی انرژی‌های شماست، تا ثروتمند شوید.

آیا فکر می‌کنید که آمریکا چیزی ویژه و یا زمینی بهتر و جوی برتر از شما دارد؟ این درست نیست. شما یکی از زیباترین سرزمین‌های دنیا را دارید. شما انواع آب و هواها را

دارید. کشور شما تقریباً یک دنیای مینیاتوری است. شما سوس را در کشمیرتان دارید. شما نمی‌توانید کشوری را بیابید که این همه غنی و بالقوه ثروتمند باشد ولی شما فقیرترین مردم دنیایید.

این معجزه است که شما چگونه توانستید این چنین ترتیبی بدهید!

این ذهن شماست، تو نسبت به زندگی نگرشی کاملاً اشتباه داری. شما با زندگی مخالفید و اگر با زندگی مخالف باشید، زندگی نمی‌تواند برایتان مطلوب باشد. تو هرگز ب جهان هستی دوستی نکرده‌ای. همیشه دنیای دیگر را ستایش کرده‌اید. طبیعتاً اگر دنیای دیگر را بپرستی، از این دنیا استفاده نخواهی کرد.

شما فقط منتظر هستید. «ارواح بزرگ» هندی (Mahatmas) پیوسته به مریدانشان خطاب می‌کنند: «این زندگی مانند اتاق انتظار یک ایستگاه است؛ چه کسی به خودش زحمت اتاق انتظار را می‌دهد؟ قطار تو خواهد آمد و سپس تو خواهی رفت. پس هرچه می‌توانی کثیف‌ترش کن!»

چه زحمتی است؟ تو فقط برای چند دقیقه یا چند ساعت این‌جا خواهی بود، پس

هرکار نحسی که خواستی با آن بکن!

آن را برای کسانی که خواهد آمد غیرقابل تحمل کن! این دیگر مربوط به آن می‌شود!

تا وقتی که دایره کامل نشود و تا هر دو را راضی نکنی، پس هر دو در رنج هستی، زیرا نیمه هستند. رنج یعنی نیمه بودن - زیرا تو نه فقط روحی و نه فقط بدن. تو هر دو به هم هستی؛ تو یک به هم پیوستگی هستی. انسان، بدن - روح است و هر دو باید ارضا و راضی شوند.

آن انسان واقعی در انتظار متولد شدن است. آن انسان واقعی، انسان آینده، آن - دنیایی نخواهد بود، این - دنیایی نیز نخواهد بود. انسان آینده، به معنای قدیم هندی آن «مذهبی» نخواهد بود و به معنای غربی، ماده گرا نیز نخواهد بود. انسان جدید، تمام (Total) خواهد بود: مذهبی و ماده گرا، تر. این نگرش من از انسان جدید است.

ولی مشکلاتی وجود دارند. انسان جدید همه را ناراحت می کند. انسان جدید، مردمان «سنتی» را که همیشه مخالف بدن بوده اند ناراحت می کند. انسان جدید، ماده گرایی را که همیشه مخالف روح بوده اند، ناراحت می کند. انسان جدید در دنیا، واقعاً یک عصیان خواهد بود.

سالکان من فقط ابتدای انسان جدید هستند. بنابراین، شما را محکوم می کنند، شما را شکنجه می کنند، هیچ کس با شما موافق نخواهد بود. هیچ کس قادر نخواهد بود تا شما را درک کند. در شرق بیگانه اید و در غرب هم بیگانه اید. بودن با من یعنی این که تو در همه جا بیگانه باشی.

حتی من نیز در این کشور بیگانه ام! سالکان من در همه جا بیگانه خواهند بود، زیرا شما تنها در یک دنیای جدید می توانید در وطن باشید، دنیایی که در آن دوگانگی بین بدن و روح از بین رفته باشد. شما پیام آوران مفهومی تازه از زندگی هستید، مفهوم پذیرش کامل.

راوی راج، تو پرسیده ای که چرا این کشور این همه فقیر است؟ این کشور مشتاق فقر بوده، آن را آرزو کرده و فقر را پرستش کرده. ولی حتی اگر تو فقر را ستایش کنی و آن را آرزو کنی، درونی ترین خواسته ات، زندگی زیباتر، سالم تر و محیط بهتر است. این یک گرایش طبیعی است. پس حتی پس از پنج هزار سال مخالفت احمقانه با زندگی، هنوز هم آرزوی زندگی زیباتر از بین نرفته است. و در مورد غرب همچنین است. با وجودی که هزاران سال است به آنان آموزش داده اند که روح وجود ندارد - شما نمی توانید از طریق آموزش این که روح وجود ندارد و بدن همه چیز است و بس و انسان فقط موزولوی در در و روان شناسی ندارد، روح را انکار کنید. می توانید تعلیم دهید و می توانید در ذهن مردم

اگر فکر کنی که زندگی یک اتاق انتظار در ایستگاه قطار است، نمی توانی آن را زیبا کنی. آن وقت تمیزش نخواهی کرد.

مردمی که از غرب به هندوستان می آیند باورشان نمی شود که هندی ها چگونه در کثافت و نجاست زندگی می کنند. و کاملاً در غفلت و بی خبری. درواقع کاملاً ناهشیار هستند زیرا در طول قرون چنین زیسته اند. آنان تنها این نوع زندگی را می شناسند؛ زندگی دیگری را نمی شناسند؛ امکان مقایسه با زندگی دیگری را ندارند. پس به همان روش زندگی می کنند. فقط به یک آشپزخانه هندی برو؛ حتی مانند یک دستشویی غربی تمیز نیست. درواقع چه کسی به خودش زحمت می دهد؟ و در مورد دستشویی های هندی چه می توان گفت؟!

تمام این بدن کثیف است، گندیده است. این بدن دشمن تو است. همه منتظر هستند که چه وقت این بدن را ترک کنند؛ وقتی قطار بیاید، آنان ترک خواهند کرد. این بدن فقط یک اتاق انتظار است. به تو ربطی ندارد که آن را تمیز، زیبا، سالم و دوست داشتنی نگه داری، نه.

عشق یک کلمه ی زشت است. مردم به نوعی خودشان را می کشانند.

و سپس، راوی راج، تو از من می پرسی که چرا این کشور این همه فقیر است؟

این به خاطر وجود همه ی شمامست.

و شما هنوز در این پندار اصرار دارید که ذهن شما ذهنی بزرگ و روحانی است. و شما هنوز در این پندار اصرار می ورزید که شما برای دنیا پیمای دارید.

اشتباه واقعی این است که انسان تاکنون هرگز در تمامیتش مورد پذیرش نبوده است. این رنج مغرب زمین است و همچنین رنج مشرق زمین. غرب فقط بخش بدن را انتخاب کرده و روح را فراموش کرده. فرهنگ غربی، فرهنگی بیرون گرا است و فرهنگ مشرق، رو به درون دارد. شرق می گوشت که تنها همچون یک روح زندگی کند و غرب سعی دارد که فقط همچون بدن زندگی کند.

غرب غنی است و دارای فراوانی. و ثروتمندتر و غنی تر هم می گردد. سخت کار کرده تا دنیا را زیبا کند. غرب می داند که چگونه زندگی کند، ولی چون در آن جا روح انکار شده، تشیی بزرگ در درون وجود دارد. غرب در درون فقیر است. در بیرون غنی و در درون فقیر شرق کوشیده تا مراقه کند، دعا کند به جستجوی حقیقت درونی برآید و از بیرون غافل شدم. پس در بیرون بسیار فقیر شده؛ در درون غنایی دارد.

خواهی شد و مورد احترام قرار می‌گیری نه قبل از آن. و این سفری طولانی و دشوار است ولی هندی‌ها این مفهوم را در ذهنشان دارند که گویی دیگری مسؤول فقر آنان است. برای همین است که از این پرسش‌ها می‌کنند. این پرسش از یک هندی است. آنان می‌پندارند که دیگری مسؤول فقیر بودنشان است. هیچکس دیگر مسؤول فقر شما نیست. آنان می‌پندارند که چون ما مستعمره بودهایم و برای صدها سال آزاد نبوده‌ایم، پس فقیر هستیم.

حقیقت عکس آن است: به دلیل ذهن بی‌معنی شما بود که شما وابسته شدید، شما آزادی خود را از دست دادید. زیرا مردمی که برای فتح شما آمدند به هیچ وجه از شما قوی‌تر نبودند، ولی شما سست بودید. مذهب شما به شما سستی و رخوت را آموخته است. شما تمهیدگر گشتید. شما لذت زندگی را گم کردید. شما تمام اراده‌ی زیستن را از دست دادید. شما به خودکشی کشیده شدید.

بنابراین قبیله‌های کوچک مغول، ترک‌ها و همه آمدند. آنان بی‌فرهنگ بودند و از شما فقیرتر بودند، ارتش آنان از ارتش شما بهتر نبود، ولی آنان یک چیز داشتند. اراده‌ی زندگی کردن - و این، در شما نبود. این‌جا کشوری بزرگ است. قبیله‌های کوچک ب مردمانی اندک آمدند و این کشور را فتح کردند؟ شما نتوانستید مقاومت کنید؟ شما فراموش کرده‌اید که چگونه مقاومت کنید، شما آماده بودید تا هرچه حوارتر شوید، زیرا اراده‌ی زیستن را از کف داده بودید.

آموزگاران مذهبی شما به شما آموخته بودند که چگونه باید از زندگی خلاص شد، چگونه از زندگی رهایی پیدا کرد. بزرگ‌ترین هدف در ذهنیت هندی این بوده که چگونه از زندگی آزاد شود و چگونه بار دیگر زاده نشود. حالا فقط ببین: اگر این پایه‌ی درون تو شود، آن وقت تو اراده برای زندگی کردن را از دست می‌دهی، آن وقت هر کسی می‌تواند تو را تسخیر و فتح کند.

و این چنین روی داده است. وقتی اروپاییان آمدند، شما را تسخیر کردند حالا، انگلستان کشوری کوچک است. ما حتی ماطقی داریم که از خاک انگلستان بزرگ‌تر است. و تمام انگلستان برای فتح شما نیامدند! و این حل شبه فاره‌ی چون هند بوده و اسیر شد؟ چگونه اتفاق افتاد؟ چیزی در شما خفا است، چیزی اساسی در شما خفا است. شما آرزوی زندگی ندارید. اینک علم پزشکی دریاخته: اگر شخص آرزوی زندگی کردن را از دست بدهد،

مشکل بافریبید؛ ولی واقعیت، واقعیت است. دیر یا زود واقعی، خودش را عیان می‌کند. حقیقت عیان کننده است.

می‌توانی این را ببینی که اتفاق می‌افتد: مردم از غرب به شرق می‌آیند تا بیش‌تر در مورد مراقبه بدانند و از شرق به غرب می‌روند تا علم و فن‌آوری را فرا بگیرند. جوان هندی فقط یک آرزو و یک خیال دارد: چگونه به آکسفورد و کمبریج و هاروارد برود، چگونه از غرب یک مدرک بگیرد. اگر بتواند یک مدرک غربی داشته باشد امید او برآورده شده، و اینک مردمی که از آکسفورد و کمبریج فارغ‌التحصیل شده‌اند نزد من می‌آیند، هزاران نفر از آنان این‌جا می‌آیند - تمام مدارکشان را فراموش کرده‌اند. می‌آیند برای این‌که این‌جا بشنینند و بیاموزند چگونه به درون بروند. آنان در هندوستان از انواع چیزها رنج می‌کشند. آنان از نظر فیزیکی در دنیای بهتری زندگی کرده‌اند؛ همه چیز بهتر است و اینک آنان در انواع سختی‌ها زندگی می‌کنند. ولی با این وجود آرزوی مراقبه و شناخت درون چنان بزرگ است که آنان آماده هستند همه چیز را فدا کنند.

می‌توانی ببینی که چنین روی داده است: شرق بیش‌تر و بیش‌تر به سمت کمونیسم کشیده شده؛ و نگرش مادی‌گرایانه پیدا کرده و غرب بیش‌تر و بیش‌تر به سمت روحانی‌گرایی تنظیم می‌شود. ولی مشکلی که من پیوسته به آن فکر می‌کنم - با دیدن گام‌های نامساعدی که انسان تاکنون برداشته، این ممکن است - با دیدن وضعیت وخیم انسان ممکن است که چنین روی دهد: غرب شاید شرق شود و شرق شاید غرب شود. حماقت ممکن است ادامه یابد. این ممکن است.

ما باید از این امکان بهره‌ریز کنیم؛ ما باید خیلی هشیار باشیم که چنین روی ندهد. برای همین است که من نمی‌خواهم سالک‌کم چون مردمان فقیر زندگی کنند. من مایل‌م تا آنان هوشمندانه در دو دنیا زندگی کنند: درون و بیرون. آنان باید زندگی زیبایی داشته باشند، بالقوه در هر دو دنیا. آنان باید با ترکیب زندگی کنند.

ولی این در درسر درست می‌کند. برای همین است که ذهن سستی هندو، سالکان مرا نمی‌پذیرد؛ این‌ها چه نوع سالک‌انی هستند؟ در خانه‌های خوب زندگی می‌کنند، با انومیل حرکت می‌کنند، خوراک خوب می‌خورند. این‌ها چه جور سالک‌انی هستند؟! شما توسط ذهن قدیمی پذیرفته نخواهید شد. احساس رنجش نکنید. این طبیعی است. ما باید ذهنی تازه خلق کنیم. تنها در آن صورت است مورد پذیرش قرار می‌گیری و نه قبل از آن. ما باید جامع‌های تازه بنا کنیم. تنها در آن وقت است که تو دوست داشته

کدام آزادی ما؟! آن وقت فقیر بمان و آزاد باش. آن وقت انتخاب کن

پس فریاد نکش «چرا ما فقیر هستیم؟»

می دانی؟ فقط یک صد سال پیش، اگر بیست فرزند می داشتی، شاید دو تای آن ها بیش تر زنده نمی ماندند. پس زائیدن بچه های بسیار و تا حد ممکن اشکالی نداشت، زیرا اگر تو دو جین فرزند داشتی، دو نفر از آنان شاید می ماندند؛ آن هم یقین نبود، هیچ کس نمی توانست تضمین بدهد. آن موقع اشکالی نداشت.

زنان هندی در طول قرون پیوسته باردار بوده اند! تمام زندگی آنان از بین رفته بود. تمام زندگی آنان چیزی نبود به جز کارخانه ی بچه سازی. حالا فکر کن زنی در زندگی بیست فرزند داشته باشد - تمام زندگیش رفته است. او پیوسته در درد است، همیشه سنگین، همیشه در حال حمل بچه، همیشه بیمار، نمی تواند نقاشی کند، نمی تواند کتاب بخواند، نمی تواند شعر برساند، نمی تواند موسیقی بنوازد، نمی تواند سماع کند، نمی تواند چیزی داشته باشد. تمام زندگیش شده آوردن کودکان و بزرگ کردن آنان. ولی این در گذشته خوب بود که امکان زنده ماندن دو تن از آن کودکان بود حالا،

تمام آن بیست فرزند زنده می ماند.

نامه هایی برابم رسید که بابا گوان، شما به نظر بی رحم می آید. شما می گوید کنترل زایش اجباری؟! من بی رحم نیستم. من شفقت دارم. اگر بیست فرزند تولید کنی، همان طوری که آن عادت کرده اید، آن وقت بی رحمی واقعی آن جاست. تا پایان این قرن تو زمینی نخواهی داشت که روی آن بایستی همه جا و همیشه ازدحام خواهد بود و انفجار جمعیت. از کجا می خواهی این همه انسان را خوراک بدهی؟ شما هم اینک هم گرسنه هستید.

هفتاد و پنج درصد از هندی ها هم اینک در گرسنگی زندگی می کنند. تا پین این قرن، نود و نه درصد هندی ها در گرسنگی خواهند بود. و وقتی که نود و نه درصد از مردم گرسنه باشند و آن یک درصد به اندازه کافی برای خوردن داشته باشد، اجازه ی خوردن نخواهد داشت. این بسیار ساده است. آنان می کشند، غارت می کنند؛ آن که جز خشونت و کشتار و تجاوز چیزی نخواهد بود. بی رحمی چنین است

و شما به من می نویسید که بابا گوان، شما بی رحم هستید زیرا می گوید کنترل زایش اجباری مورد نیاز است و در گذشته چه روی داده بود؟ کنترل زایش وجود نداشت، ولی از بیست فرزند

آن وقت هیچ دارویی اثر ندارد. اگر او نخواهد زندگی کند، همین فکر کافی است که او را نکشد. اگر شخص اشتیاق زیستن داشته باشد، حتی اگر هم گاهی بیماری غیر قابل علاج داشته باشد، شما می بایند. و حتی اگر شوق زندگی بسیار باشد، گاهی بدون دارو هم درمان می بایند

تو خود نیز می توانی چنین لحظاتی را در زندگی تجربه کنی. برای نمونه، تو روزی خسته به خانه می آیی، کاملاً فرسوده، فقط می خواهی به رختخواب بروی و بخوابی. حتی ذره ای انرژی نداری که کاری انجام دهی. مسرت می خواهی حرف بزنی و تو حتی آن قدر انرژی نداری که به او بگویی آری یا نه؛ تو فقط می خواهی بخوابی. سپس ناگهان خانمات آتش می گیرد. و آن وقت تو از کجا انرژی می آوری؟ تمام خستگی از بین می رود. ناگهان جوان می شوی، انرژی از ناکجا به درونت می ریزد. تو با آتش شروع به جنگیدن می کنی. شاید تمام شب طول بکشد و استراحتی در کار نباشد، ولی تو برای لحظه ای هم احساس خستگی نخواهی کرد. حتی برای لحظه ای هم فکر خواب به سرت نخواهد آمد. چه اتفاقی افتاده؟ آزاده ای که خفته بود فعال شد.

این کشور فقیر است زیرا که آزاده ی زیستن را از دست داده. و چه کسی مسؤول است؟ اخلاق گریان شما، و میراث مذهبی شما، سبب رنج شما آنان هستند، زیرا آنان از ذهن گندیده ی شما حمایت می کنند. ذهن شما به یک تغییر جهت کامل نیاز دارد. به نگرش های تازه نیاز دارد. خونی تازه لازم دارد تا در آن گردش کند، بار دیگر به دوستی و یگانگی با زندگی نیاز دارد. اشتیاقی برای زندگی کردن، عشق ورزیدن و بودن. ذهن شما نیاز دارد تا بار دیگر به دنیا نگاه کند. این دنیای خداوند است، مخلوق اوست. تو نیاز داری که بار دیگر زندگی را جشن بگیری.

شما بر علیه زندگی بوده اید؛ سبب این اوضاع همین است. و حالا تو فریاد می کنی - و هندی ها در فریاد کشیدن بسیار ماهر شده اند - شعارها و فریادها - گویی که تمامی دنیا مسؤول فقر آنان هستند. هیچ کس جز خود شما مسؤول نیست.

از فریاد کشیدن دست بردار. تمامی شعارهای بی معنیات را متوقف کن. شروع کن کاری کنی و اگر کسی سعی کرد کاری کند تو با او مخالفت می کنی

من چند روز پیش در سخنرانیم گفتیم که هندوستان به یک کنترل زایش اجباری نیاز دارد. ملاحظه نامه های بسیاری رسید: «کنترل زایش اجباری؟ این به قیمت آزادی ما است»

توزیع کنید. و به سبب این تفکر بی‌معنی، رهبران و سیاست‌کاران هندی به شما تسلی می‌دهند.

یکی از سیاست‌کاران مزد را کاهش می‌دهد و می‌گوید: «من فقط نصف حقوقم را می‌گیرم» و تمام هندی‌ها راضی هستند و می‌گویند «ببین! این یک روح والا (Mahatma) است»:

روح والا مورارجی دسای! آیا فکر می‌کنی که تمام مشکلات هندوستان فقط به این سبب که او حقوقش را نصف کرده حل خواهد شد؟ چه مشکلی حل شده؟
و او از در جلو شروتنش را نصف می‌کند و از در عقب، پسرش کانتی دسای (Kanti Desai) میلیون‌ها روپیه وارد می‌کند. این اشکالی ندارد. هندی‌ها به داشتن زندگی دوگانه بسیار عادت دارند. این اشکالی ندارد!

و یا مورارجی دسای به‌جای استفاده از هواپیماهای اختصاصی با خطوط هوایی هند سفر می‌کند و تمام کشور شادمان می‌شود. پس فقر شما حل شد! درواقع، او در دسر بیش‌تر تولید می‌کند. بهتر و کم هزینه‌تر بود! اگر او با هواپیماهای اختصاصی می‌رفت، زیرا به‌خاطر او باید صندلی‌های زیادی را ذخیره کنند. سایر مسافران در رنج خواهند بود. افسران امنیتی و نگهبان‌ها و منشی‌ها. برای مردم یک مشکل غیر لازم به‌وجود می‌آورد. ولی ذهنیت هندی چنین کار می‌کند.

ماهاتما گاندی عادت داشت در قسمت درجه سه قطار سفر کند. و تمام کشور خوشحال بود «ببین! این ماهاتمای بزرگ است!» ولی با سفر کردن او در قطار درجه سه، چه اتفاقی می‌افتاد؟

و سپس نخست‌وزیر دیگری بود که پیشنهاد کرد اگر همه یک روز روزه بگیرند، کمک خواهد شد. پس یک روز را روزه بگیرند. و او خودش شروع کرد. روزه او خوردن شیر، میوه و مغزهای خشک بود که گران‌تر است! و مردم از این روزه چیزی به‌دست نمی‌آوردند.

وقتی که ذهنیت مشخصی آفریده می‌شود، چیزهای بسیار دیگری نیز همراه با آن خلق می‌شود. این‌ها تماماً نگرش‌های احمقانه هستند. این‌ها راه حل نیستند. ولی شما واقعاً آماده‌ی راه حل نیستید!

راه حل این است که شما باید نگرش ضد دنیای خودتان را دور بسازید. بعد نگرش صد بدن را دور بیندازید. باید بیاموزید که چگونه ثروت به‌وجود می‌آورد و شما باید

هجده نفر از بین می‌رفتند. آیا فکر می‌کنی این هم مرحمت بوده؟ و خدا جنگ را بر شما تحمیل کرد، بیماری‌های بزرگ، ملایایی مانند زلزله، آتش‌سوزی و سیل. در گذشته خدا از این وسایل برای محدود کردن جمعیت شما استفاده می‌کرد، تا جمعیت و رای قدرت معذبه‌ی مردم نرود.

کنترل زایش اجباری بسیار مهم‌آمیز است. اگر می‌خواهی دنیا بار دیگر قربانی آتش‌سوزی و سیل شود، آن وقت اشکالی ندارد، به تولید مثل ادامه بده! حالا من این را، ذهن‌گندیده می‌خوانم: ابتدا آماده‌ی تغییر نیست، می‌خواهد روی روش‌های قدیمی اصرار کند. و آن وقت فریاد می‌کشد.

و به سبب این شرطی‌شدگی‌های طولانی و طولانی، شما شروع کرده‌اید به یافتن دلایل کاذب. برای نمونه، تو فکر می‌کنی که مردمی آنک در ثروت به سر می‌برند. برای همین است که شما فقیر هستید. تو کاملاً در اشتباه هستی. می‌توانی ثروت آن معدود اغنیاء را توزیع کنی! شما ثروتمند نخواهید شد. مثل این است که با قاشقی شکر بخواهی اقیانوس را شیرین کنی. بسیار بی‌معنی است. ولی ذهن هندی چنین می‌پندارد:

«اگر همه فقیرانه زندگی کنند، کشور ثروتمند می‌شود»!

فقط حدود دو درصد از مردم زندگی بهتری دارند. من آن را تجمل هم نمی‌خوانم. در هندوستان هیچ‌کس در تجملات زندگی نمی‌کند. نمی‌توانند! ولی زندگی بهتری دارند. می‌توانی متعلقات این دو درصد را بین مردم توزیع کنی و مردمان احمق سعی دارند که چنین کنند. آنان این کارشان را سوسیالیسم، کمونیسم، و غیره می‌خوانند. توزیع کن، می‌تواند توزیع شود. این کار ابتدا آگهی نخواهد کرد. شاید به سادست تو کمک کرده باشد. از این که انتقام‌گرفته‌ای احساس خوبی داری. ولی اوضاع تو را ابتدا تغییر نخواهد داد. شما به اندازه‌ی کافی ثروت ندارید که توزیع کنید. تنها کاری که می‌کنید توزیع فقرتان است. شما فقط فقر دارید.

برای همین است که من ابتدا با کمونیسم موافق نیستم زیرا کمونیسم نمی‌داند که چگونه تولید ثروت کند. تنها چیزی که می‌داند توزیع ثروت است! ولی قبل از این‌که توزیع کنی، نیاز داری که تولید کنی! من موافق سرمایه‌داری هستم. سرمایه‌داری می‌داند که چگونه تولید ثروت کند. و زمانی که ثروت وجود داشت، راه‌ها و ابزار توزیع آن نیز می‌نویسد پیدا شود. ولی نخستین چیز این است که ثروت را تولید کنی. و هندوستان علاوه‌ی نه تولید ثروت ندارد! علاقمند به توزیع ثروت است و شما چیزی ندارید که

نخستین پرواز!

پرسش: باگئون، چند روز پیش گفتید که شما پرواز می کنید، ولی نه با چرخ-ل.

آیا می توانید لطفاً در جلوی ما پرواز کنید؟

پاسخ: نه، البته نه! آیا در مورد نخستین انسانی که به اشراف رسید و پرواز کرد شنیده ای؟

او در سرازیری جاده می دوید و سرعت می گرفت، بازوهایش را گشوده بود و بال می زد. ناگهان مردی بر پشت او پرید و هفت تیرش را روی شقیقه اش گرفت و گفت:

«حالا، مرا به کوبا براه»

من چنین کارهایی نمی کنم.

علاج وزاجی

پرسش: من مدام با مردم وزاجی می کنم و این مرا دیوانه می کند. چکار کنم؟

پاسخ: روزگاری یک یهودی بود به نام اوهرشتاین (Ohrenstein) که عادت داشت با تمام انواع مشکلاتش نزد خاخام برود. او به طور منظم نزد خاخام می رفت و می گفت: «من در مورد زخم چه کار کنم؟ در مورد تجارت چه کنم؟ در مورد این چه کنم و در مورد آن چه کنم؟ دلمادم بدرفتاری می کند، این را چه کنم؟ و ... هر بار که اوهرشتاین با یکی از مشکل هایش نزد خاخام می رفت، او با شکیبایی و ادب فراوان گوش می داد و سپس او را توصیه و یا پیشنهادی انتظار مشتاقانه ای اوهرشتاین را ارضا می کرد. اوهرشتاین همیشه با خنده از آن جا می رفت و توصیه های شگفت انگیز خاخام را برای دوستانش تعریف می کرد و ظرف یک هفته با مشکلی جدید و درحسوت توصیه و پیشنهاد باز می گشت. عاقبت صبر خاخام لبریز شد. دیگر کافی بود، حتی برای یک خاخام پادب و مهربان نیز کافی بود! ولی چه کار می توانست بکند؟ اوهرشتاین مردی کاملاً خوب و صادق بود. روزی اوهرشتاین با یک مشکل غیر معمولی و بزرگ وارد شد. «و عاشق دختری شده بود؛ همسرش فهمیده بود، او نمی توانست دختر را ترک کند ولی نمی خواست همسرش را نیز رها کند. او مرتب شروع کرد به تعریف کردن از همسرش و دخترک و همین طور ادامه داد ... او دو ساعت حرف زد و عاقبت، در پایان، پرسید: و خاخام، توصیه ای کن، من چکار کنم؟»

نگرش تقدیرگرایانه را دور بیندازید که می گوید: ما چه کنیم؟ اگر خدا خواهد ما فقیر باشیم، ما فقیر خواهیم بود. اگر خدا خواهد ما ثروتمند باشیم، ثروتمند خواهیم بود. مسؤولیت را روی خدا نیندازید. او به شما به اندازه ای کافی آزادی داده تا غنی باشید یا فقیر. این چیزهای غیر لازم را به نیایش هایتان نیاورید. این ها نیایش شما را خراب می کنند و دین شما را از بین می برند.

به انسان به اندازه ای کافی هوش داده شده که ثروتمند باشد یا فقیر. شما باید تمامی سنت ستایش از فقر خود را دور بیندازید. و اگر این ذهنیت از بین برود، دلیلی نیست که شما فقیر باشید. می توانید مانند هر کشور دیگر ثروتمند باشید. درواقع، غنی تر از هر کشوری. شما کشوری وسیع دارید با نیروهای بالقوه ای بسیار. ولی شما به فریاد کشیدن ادامه می دهید و مسؤولیت خودتان را روی کس دیگری می اندازید؛ این احساس خوبی دارد

و اینکه شما در تنگنا و مشکل قرار دارید. وقتی که انگلیسی ها این جا بودند، شما خوشحال بودید و می گفتید: به خاطر انگلیسی ها است که ما فقیر هستیم؛ آنان ما را استثمار می کنند.»

حالا چه کسی از شما بهره کشی می کند؟ حالا یک دولت وجود دارد و شما شروع می کنید به پرتاب مسؤولیت ها: «این دولت خطاکار است و آن وقت دولت را تغییر می دهید؛ و سپس دولتی دیگر و شما شروع می کنید به پرتاب مسؤولیت به دولت بعدی؛ این دولت هم عوضی بود.»

ولی شما هیچگاه بکنه را نمی بینید که شما اشتباه و خطاکار هستید. این نکته نفس شم را آزار می دهد. و شما خطاکار هستید. برای همین است که مردم از من خشمگین هستند، زیرا من فقط واقعیتی را بیان می کنم که شما در اشتباه هستید

یک پسر بچه ای کوچولو با دختر بچه ای کوچولو در اتاقی بازی می کردند.

ناگهان دختر کوچولو فریاد زد: «تجاوز! تجاوز!»

پسر بچه کوچولو برگشت و گفت: «ای دخترک احمق! تو روی عروسکت نشسته ای؛ فریادهای غیر لازم، تجاوز! تجاوز! فقط این ذهن کهنه ای گندیده را دور بینداز»

تو باید مردم را دیوانه کنی! ولی من نمی توانم توصیه کنم که دست برداری، زیرا خودت دیوانه خواهی شد. اعتراف را برای کسانی مانند تو ابداع کرده اند. اگر نمی توانی آن را انجام دهی، آن وقت در افاقه ساکت بنشین و با دیوارها حرف بزن، ولی مردم را شکجه نده. با دیوارها سخن بگو، پرت و پلاگویی (Gibberish) کن.

پرت و پلاگویی را همه باید فرا بگیرند. اگر بتوانی فقط در افاقه بنشینی و برای یک ساعت با صدای بلند بدون این که با شخص بخصوصی طرف باشی حرف های بی معنی بزنی، دنیا سالم تر می شود. در ابتدا دیوانگی به نظر می رسد. هست! ولی این کار تو را از بخار و گرمای زیاد راحت می کند و پس از یک ساعت احساس آرامش عظیمی خواهی کرد.

و تحمیل پرت و پلاگویی به دیگران کاری غیرانسانی است، زیرا تو می توانی آن را به دیگران تحمیل کنی. آن وقت آنان دچار مشکل خواهند شد، زیرا هرچه تو به آنان بگویی، وارد سر آنان می شود و آنان نیز در جستجوی شخص دیگری بر می آیند و این روند ادامه دارد. این چنین، مشکلی که می توانست حل شود، به یک مشکل جهانی تبدیل می شود! شاید تو رفته باشی، ولی پرت و پلاگویی هایی که تو در ذهن های دیگران گذاشته ای برای قرن ها ادامه خواهد داشت! راهی برای پایان آن نیست! نقطه ای پایانی ندارد.

تنها راه برای نقطه ای پایانی یکی این است که اعتراف کاتولیکی انجام دهی - زیرا کشیش به آنچه تو می گویی گوش نمی دهد. اگر بخواهد سالم بماند، نمی تواند گوش دهد! او فقط تظاهر می کند.

یک روانکاو جوان از همکار قدیمی خود بسیار تعجب می کرد. روانکاو سالخورده هفتاد سال داشت. آنان با هم وارد یک ساختمان پزشکی شده بودند و هر دو در یک ساختمان مطب داشتند و گاهی در آسانسور همگامی را می دیدند.

روزی روانکاو جوان از همکار پیرش پرسید: «شما چگونه طاقت می آورید؟ من از شنیدن این همه چرندیات خسته و مرده می شوم» زیرا تمام کار روانکاو، گوش دادن است. بیمار برای همین پول می پردازد. او یک شنونده حرف های است. او در بالای کاناپه می نشیند و بیمار شروع به صحبت می کند و او هرچه دلش خواست می گوید. زیرا در غرب هیچ کس دیگر حاضر نیست به او گوش بدهد پس به شنونده های حرف های نیاز است! حرفه ای روانکاو روی به گسترش است، زیرا کس

حاحام با انگشتانش روی میز می زد و به تعمق فرو رفته بود گویی که ژرفاندیشی می کند: «هام م ده». عاقبت گفت «من توصیه ای دارم، ولی می ترسم که آزرده شوی، شاید حالت دفعی بگیری، پس من نمی دانم که آیا این بار واقعاً به تو توصیه ای بکنم یا نه؟»

او هر نشانه ای که تعجب گفت: «آزرده شوم؟ شما می توانید هر چیزی را به من بگویید»

خاخام گفت «خوب، پس توصیه می این است که تو مسیحی بشوی، غسل تعمید بجا آوری و شروع به اعتراف کنی»

او هر نشانه ای که ضربه ای خورده بود با تعجب گفت «خاخام! این چه حرفی است که می زنی؟ آیا دیوانه شده ای؟»

خاخام گفت «نه، ابداً. تو غسل تعمید کن و به جلسات اعتراف برو و آن وقت می توانی یک کشیش دیگر را دیوانه کنی نه مرا!»

این برای تو نیز توصیه خوبی است: کاتولیک شو و یک کشیش را شکجه بده! مردم بی چاره را شکجه نکن.

و تو می گویی من مدام با مردم وراجی می کنم و این مرا دیوانه می کند. دیگران را چگونه... چکار کنم؟ نه دیگران بیندیش.

پیرمرد گدا پس از پریدن چوب ها برای تنور، به آشپزخانه ای خانم مهربان دعوت شد تا غذا بخورد. خانم صاحب خانه که زنی کنجکاو بود انواع خوراکی ها را روی میز گذاشته بود و در حالی که مرد مشغول غذا خوردن بود، شروع کرد به پرسش های بی پایان.

«و قیل از این که به این روز تأسفبار بیفتی، شغل چه بود؟»

پیرمرد در حالی که لقمه اش را فرو می داد گفت: «من یک دریانورد بودم خانم»

«آه، یک دریانورد، حتماً شما در آن اوقات روزهای پرماجرایی را داشته اید؟»

«آه، بله، درسته، روزی کشتی ما در ساحل آفریقای جنوبی در هم شکست و من با قبیله ای از زنان وحشی برخورد کردم که زبان نداشتند»

زن کنجکاو با تعجب گفت «خدای من! پس آنان چگونه می توانستند صحبت کنند؟! پیرمرد ایستاد و گفت «خانم! آن ها نمی توانستند و در حالی که کلاهش را برمی داشت و آخرین تکی غذا را به دهان می گذاشت، ادامه داد: «به همین دلیل وحشی شده بودند»

ولی می توانی کنار رودخانه بروی و با رودخانه صحبت کنی. و رودخانه گوش نمی دهد، پس مشکلی در کار نیست، رودخانه دیوانه نمی شود. می توانی کنار درختی بروی و با درخت سخن بگویی و می توانی با ستارگان صحبت کنی، و می توانی با دیوارها حرف بزنی و این کاملاً خوب است. و اگر فکر می کنی که این ها اعمالی دیوانه وار هستند، پس بنویس، یک روزنگار (Diary) داشته باش، هرچه را می خواهی در دفتر روزانهات بنویس.

تو باید از سنگینی بخار (Steam) خلاص شوی، ولی بخار تو نباید وارد وجود دیگری شود؛ وگرنه تو خشن خواهی بود. و اگر مردم این کار آسان را بیاموزند، دنیا سالم تر خواهد شد.

دیگری نیست: شوهر حاضر نیست به سخنان بی معنی زنش گوش بدهد، زن حاضر نیست به مزخرفات شوهرش گوش بدهد، پس هر دو نزد شوندهی حرفهای می روند. تو باید برای آن پرداخت هم بکنی و آن گاه او گوش می دهد.

ولی البته شنیدن انواع خیالات و رویاها و چندنیات بیماران روانی بهطور روزانه و پیایی، خسته کننده و طاقت فرسا می شود. روانکاو دلش می خواهد بیمار را کتک بزند! ولی روانکاو جوان ما از این که همکارش از اول تا آخر روز سرحال و تازه بود تعجب می کرد. او در صبح سرحال و با نشاط بود و غروب هم باز سرزنده و شاد بود. پرسید: آقا، من از شما پرسشی دارم. راز شما در چیست؟ من از دست این مردم احق به ستوه آمده ام، این اشخاص عصبی که به سراغ من می آیند. شما بسیار سرحال و با نشاط به نظر می آیید؟

روانکاو سالخورده گفت: به آن چه می گویند گوش نده. من این کار را می کنم. من این را مدت ها پیش آموختم. فقط وانمود کن که گوش می دهی. منظور آنان برآورده شده. آنان فکر می کنند که شنیده شده اند. این ابداً به آنان آسیب نمی رساند. تنها نکته این است که کسی به آنان گوش بدهد و کسی به ایشان توجه کند. این به آنان احساس بسیار خوبی می دهد که آنان مردمی مهم هستند ببین، یکی از مشهورترین روانکاوها با توجه به من گوش می دهد، گویی که سخنانشان خردمندانه است. آنان خوشحال هستند، فشار بخار از روی آنان برداشته شده. و تو گوش نده وگرنه بخار آنان وارد تو می شود و تو شب خوابت نمی برد. و اگر تمام آن چندنیاتی را که گفته اند با خودت حمل کنی، دیر یا زود خودت باید نزد روانکاو دیگری بروی.

شاید تعجب کنی اگر بدانی که روانکاوها بیش از هر حرفه ای دیگری دیوانه می شوند - دو برابر بیش تر! و روانکاوها بیش از هر حرفه ای دیگر دست به خودکشی می زنند - دو برابر بیش تر! و حتی اگر خودکشی نکنند، اگر آن قدر شجاع نباشند و دیوانه نشوند، در درون جوشان باقی می مانند. آنان پیوسته در حالت تب هستند، یک نوع هذیان همیشگی، البته آنان پول خوبی در می آورند، برای همین این رشته را برگزیدند، ولی این حرفه ای خطرناک است.

اگر می خواهی زیادهایت را بیرون بریزی، لطفاً مراقب باش آن را روی انسان دیگری خالی نکنی. مردم خودشان به اندازه ای کافی دارند، و خودش زیاده است، لطفاً آن را اضافه نکن

آینه به بازتاب ادامه می دهد

سخنرانی سیزدهم: بیست و سوم اکتبر ۱۹۷۸

حقیقت به اثبات نیاز ندارد، فقط هست. حقیقت را نمی توان اثبات کرد یا انکار کرد. حقیقت، درخشان است، مرتضی است. حضور حقیقت بلافاصله احساس می شود، ولی فقط توسط کسانی که قلبی برای احساس کردن داشته باشند. خورشید هر بامداد طلوع می کند، ولی نه برای مردمان نابینا. برای آنان شب ادامه دارد؛ شب آنان برای همیشه و همیشه است. نه این که خورشید برای آنان طلوع نمی کند؛ خورشید برای همه طلوع می کند. برای دیدن آن به چشم نیاز داری. حتی اگر خورشید باشد، اگر چشم نداشته باشی، گویی که وجود ندارد.

ناشنواها حتی بزرگ ترین موسیقی ها را نیز نمی شنوند.

حقیقت نیز چنین است: اگر چشمی برای دیدن داشته باشی قادری بلافاصله آن را

بینی

ادراک حقیقت، مستقیم است. به هیچ واسطه ای نیاز نیست. اگر گوش شنوا داشته باشی، حقیقت را در همان قلب خودت خواهی شنید. حقیقت همان صدای ساکن و خفیف درون است. هیچ بحثی هیچ گاه نیاز نخواهد داشت. بحث ها برای کورها است؛ ناشنواها تقاضای اثبات دارند.

پس وقتی نزد شخص حردمندی می رسی، او به سادگی می داند که کجا هستی، کیستی و چیستی نه این که او درباره ی تو فکر کند؛ هیچ تفرکی در میان نیست. نه این که او درونت را ببیند؛ نه از این چیرها. او یک آینه است؛ تو به سادگی در او بازتاب می کنی تفکر وجود ندارد و فقط بازتاب است.

بودن در حضور یک انسان فرانده یعنی کاملاً غریبان بودن. نمی توانی حدوث را پنهان کنی، راهی نیست. نمی توانی قریب بدهی حتی اگر بکوشی، بی فایده است، زیرا

از فرمانی پرسیدند:

«چگونه دانستی که فلان مرد بی رحم بود؟

وقتی او این جا بود از مکالمه ی عمیق یا او پرهیز کردی؟

با وجودی که همه گفتند که او یک قدیمی بود»

فرمانی گفت:

«اگر بیگانهای به مردمانی معمولی وارد شود و بگوید

حتی نور از تافتن درست می شود.

من تمام نورهایی را که بوده و هست، تافته ام >

آنان چه تشخیص خواهند داد؟»

پاسخ دادند: «آنان تشخیص می دهند آنچه او می گوید نادرست است.»

فرمانی گفت: «همین طور وقتی فرد بی رحمی وارد جمع اهل عرفان می شود.

داوری وضعیت او مشکل نیست، تصور و گفته های مردم هرچه می خواهد باشد.»

آینه واقعیت را بازتاب خواهد کرد. آینه تنها می‌تواند واقعیت را بازتاب دهد. تو می‌توانی تظاهر کنی، ولی آینه تظاهرهای تو را بازتاب نمی‌کند. آینه فقط آنچه که هست را بازتاب می‌کند

وقتی در حضور انسان خردمند هستی، تو نه تنها همان‌طور که هستی بازتاب می‌کنی، بلکه همان‌طور که بودهای و همان‌طور که خواهی بود نیز نمایان می‌شوی. لحظه‌ای حال تو تمام گذشته و تمام آینده‌ات را شامل می‌شود. با ایستادن در برابر یک روشن ضمیر، از ابتدا تا انتهایات شناخته می‌شود. هیچ چیز پنهان نمی‌ماند.

این ترسی است که مردم از آمدن احساس می‌کنند. آنان از **بروداها** دوری می‌کنند. آنان نمی‌توانند بیداران را بفریبند و گول بزنند؛ آنان قادر هستند تمام دنیا را فریب دهند. آن از دنیا نمی‌ترسند، زیرا در آن‌جا با مردمانی نابینا مقابله می‌کنند، ولی از رفتن نزدیک یک **برودا** یا **مسیح (ع)** یا **کریشنا**، وحشتی عظیم قلبشان را می‌گیرد. زیرا در آن‌جا راهی برای تظاهر وجود ندارد؛ تمام نفاق ایشان برملا خواهد شد. آنان کاملاً عریان خواهند بود.

مسیح (ع)، **پهردا (Gudas)** را حتی قبل از این‌که به او خیانت کند می‌شناخت. او باید **پهردا** را از همان روز نخست که زنده آمد شناخته باشد. امکان دیگری وجود ندارد. **برودا** نیز **دواداتا (Devadatta)** را قبل از خیانتش می‌شناخت؛ باید از همان اول او را شناخته باشد. با این وجود، مهر مرشد به **پهردا** و به **دواداتا** اجازه می‌دهد که با مرشد بمانند. آینه به بازتاب ادامه می‌دهد. ولی محبت بسیار بزرگ‌تر از بازتاب آینه است، و حتی اگر **پهردا** بخواهد به **مسیح (ع)** خیانت کند، مهم نیست. **مسیح (ع)** تسلیم است، هرچه که روی دهد خوب خواهد بود. اگر اراده‌ی خدا چنین قرار گرفته باشد، باید هم خوب باشد؛ توکل او چنین است. **پهردا** نیز بخشی از الهیت است، پس نمایشنامه را باید بازی کرد. **مسیح (ع)** همکاری می‌کند؛ او از هر راهی همکاری می‌کند - حتی با **پهردا**. میلیون‌ها انسان از **مسیح (ع)**، **برودا** و **کریشنا** دوری می‌کنند. آنان ادراکی ظریف و شهودی دارند که می‌تواند در دنیای معمولی تصویر مشخصی برای خود ترتیب دهند. در برابر ایشان، آن تصویر درهم می‌شکند. آنان نمی‌خواهند برای دیدن چهره‌ی واقعی خویش نزد آینه بروند.

و زمانی که با یک مرشد روبه‌رو می‌شوی، او بیش از آنچه درباره‌ی خود بدانی، تو را می‌شناسد، زیرا هر آنچه که تو درباره‌ی خود دانستی بسیار جزئی و بخشی کوچک

از واقعیت تو است، نوک قله‌ی کوه یخی است. تنها بخشی از ذهن تو که به سطح آگاه رسیده، یک دهم آن است. نه دهم از وجود تو در تاریکی عمیقی قرار دارد؛ تو چیزی در مورد آن نمی‌دانی.

مرشد ناخودآگاه تو را نیز می‌شناسد. مرشد نه تنها افکار تو را می‌شناسد، بلکه رویاهای تو را نیز می‌داند. مرشد به تنها پندارها و توهمات تو را در مورد خودت می‌شناسد، بلکه روی دیگر تو را نیز می‌شناسد، قسمت سایه‌ی وجود تو را، که انکارش کردهای، بخشی را که به زیرزمین وجودت پرتاب کرده‌ای، بخشی که ابتدا آن را به عنوان بخشی از وجودت تشخیص ندادای.

مرشد تو را در تمامیت وجود می‌شناسد؛ او تو را در روان‌پیرشی تمام خودت می‌شناسد. او باید با آن تمامیت کار کند. نه با آن تو که خودت را می‌شناسی، بلکه نویی که خودت هستی.

بنابراین بارها مرید دچار مشکل می‌شود، زیرا او می‌پندارد که مشکلی متفاوت است، ولی مرشد دارویی دیگر تجویز می‌کند. مرید می‌پندارد «مشکل من این نیست، و مرشد روی داروی خاصی اصرار می‌کند که با توجه به مشکلی که او فکر می‌کند دارد، مطلقاً مسخره به‌نظر می‌رسد. اعتمادی عظیم مورد نیاز است؛ تنها در این صورت است که مرشد می‌تواند روی تو عمل کند. وقتی که می‌بینی «به‌نظر نمی‌رسد که دارو با بیماری من ابتدا ربط داشته باشد، حتی این‌جا نیز به اعتماد نیاز است - زیرا تو نمی‌دانی که بیماری واقعی تو چیست. تو تنها چیزهای سطحی را می‌شناسی و شاید این‌ها ابتدا مشکل تو نباشند. شاید آن‌ها مشکلات جایگزین باشند، شاید حقه‌های ذهن باشند تا مشکل واقعی را محافظت کند»

ذهن حقه‌های می‌زند؛ اگر مشکلی وجود داشته باشد و ذهن نخواهد که آن را حل کند - زیرا حل آن برای ذهن، یک خودکشی است - آن وقت ذهن به تو مشکلی کاذب می‌دهد. تو با مشکل کاذب مشغول می‌شوی و مشکل واقعی همچون سرطان به رشد خود در درون تو ادامه می‌دهد و تو سرگرم مشکل دروغین خودت خواهی بود. این مشکل واقعی تو نیست، بلکه حقه‌ی ذهن است.

مرشد برای مشکلات دروغین تو هیچ دارویی تجویز نمی‌کند؛ او برای مشکل واقعی تو دارو تجویز می‌کند. شاید از آن آگاه باشی و شاید هم آگاه نباشی؛ امکان ستن تری هست که تو از آن آگاه نباشی. مردم از آنچه که با خودشان کرده‌اند ناآگاه هستند. مردم

همچون ماشین حرکت می‌کند، کار می‌کنند. تقریباً ناخودآگاهانه. هستی شما مانند ادم‌های آهنی شده

این هستی آدم آهنی‌گونه باید دگرگون شود. کاملاً تغییر کند. تو باید موجودی هشیار شوی. تمام ازارهایی که تاکنون در گذشته به کار رفته و اینک بکار می‌رود فقط یک وسیله است که به راه‌های مختلف نمود دارد و آن وسیله این است: چگونه مفهوم این‌که «نو هستی» را از بین ببرد. تو نیستی، خدا هست. فقط خدا هست.

این پایه‌ی صولیم است: تو نیستی، خدا هست. و تو هم اساسی ما این است «من هستم، خدا کجاست؟ من خدایی را در جایی نمی‌بینم»

اگر تو باشی، هرگز خدا را نخواهی دید. همان وجود نفس (Ego)، تو را از دیدن باز می‌دارد. نفس مانند چشمنند روی چشم‌ها عمل می‌کند. آن‌گاه خورشید طلوع می‌کند، ولی تو در تاریکی باقی می‌مانی. موسیقی به نواختن ادامه می‌دهد ولی تو هیچ نمی‌شنوی. تو در اقیانوس عشق زندگی می‌کنی، ولی قلبت عمل نمی‌کند، هیچ چیز احساس نمی‌شود. نیایشی بر نمی‌خیزد، سیاسی و شعفی دست نمی‌دهد. تو بی‌ریشه می‌شوی. مانند درختی می‌شوی که در زمین ریشه ندارد و در حال مرگ است. تو ناتوان می‌گردد، می‌وای نمی‌دهی، گلی شکوفا نمی‌شود. و آن‌گاه البته زندگی همچون یک مصیبت س طولانی می‌نماید و شخصی شروع می‌کند به این پندار که اصلاً چرا زنده است! تمام این زندگی به‌نظر بسیار مسخره و بی‌معنی می‌رسد.

و این چیزی است که اکنون در سراسر دنیا توسط امدیشندان احساس می‌شود، که زندگی بی‌معنی است، که انسان به‌نظر یک تصادف می‌رسد، که آگاهی همان قدر تصادفی است که یک صخره. معنایی و ربطی به‌نظر نمی‌رسد. این‌که معنایی نباشد، ولی انسان، آن‌گونه که امروز هست، نمی‌تواند معنا را ببیند، معنا نام دیگر خداوند است.

نفس به تو اجازه نخواهد داد که واقعیت را ببینی، زیرا بین تو و واقعیت یک جدایی می‌آفریند. نفس می‌گوید «من جدا هستم» و تو جدا نیستی. لفظی که درخت بیندارد که از زمین جداست، شروع به مردن می‌کند. این پندار به خودکشی بدل می‌شود، تمای وجودش مسموم می‌گردد. درخت باید بداند که او تنها به‌عنوان افزایشی (Extension) از زمین وجود دارد، جدا نیست. آن‌گاه شکلی از زمین در درخت برمی‌خیزد. آن وقت مغذیه می‌شود و زمین به او خوراک می‌دهد. و آن‌گاه خورشید و ماه و ستارگان او را تغذیه می‌کند و سپس درخت در وطن به سر می‌برد، او یک بیگانه نیست.

انسان بسیار احساس بیگانه بودن می‌کند، گویی که به هیچ کجا تعلق ندارد. هیچ‌کس دیگر غیر از خودش مسؤول نیست. در دنیا فقط دو نوع مردم وجود دارند: کسانی که فکر می‌کنند «من هستم» و کسانی که فکر می‌کنند «من نیستم».

آنان که می‌پندارند «من هستم»، مردمانی بی‌دین هستند و کسانی که می‌دانند «من نیستم»، مردمانی مذهبی هستند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Samadhi)، اشراق (Enlightenment) است، ولی قبل از این‌که اشراق باشد، یک خاموش شدن (Extinguishing) است.

این جمله بسیار بااهمیت و پر معنا است. قبل از این‌که بتوانی نور شوی، قبل از این‌که منور (Enlighted) شوی، باید کاملاً شعله‌ی نفس را خاموش کنی. نخست باید به اعماق تاریکی سقوط کنی و سپس همان تاریکی، نور می‌گردد. معجزه‌ی سفر درون همین است. فرد به تاریکی سقوط می‌کند. زیرا تو اکنون شعله‌ای کوچک از نفس داری تا کمک کند که بیینی، دست و پا بزنی و راهت را پیدا کنی. فقط یک چراغ کوچک نفس و تو می‌ترسی که آن را خاموش کنی، زیرا آن وقت در تاریکی کامل خواهی افتد. و این درست است: برای مدتی در تاریکی هستی، زمانی که تمام نورها از زندگی ناپدید شوند، این چیزی است که عرفای مسیحی به آن «شب تاریک روح» می‌گویند. نور معمولی که نفس به تو می‌دهد زیاد نیست، با وجود این، نور مختصری به تو می‌دهد مانند گرم شب تاب است: تو را به جایی رهنمون نمی‌شود؛ حتی یک گرم شب تاب نیز امید حوبی است که نور وجود دارد. و وقتی تو شعله‌ی نفس را خاموش کنی، در تاریکی کامل خواهی افتاد. این شروع سفر است. شهادت می‌خواهد: از دست دادن چیزی که داری، برای چیزی که شاید باشد و شاید نباشد. برای ناشناخته‌ها، هیچ تضمینی وجود ندارد. تنها با اعتماد عمیق به مرشد است که می‌توانی در تاریکی، در این زخم تیره حرکت کنی؛ و از درون همین تاریکی نوری تازه برمی‌خیزد. فقط به این سبب که با آن آشنا نیستی، در ابتدا مانند تاریکی به‌نظر می‌رسد. همان‌طور که با آن آشنا می‌شوی، همان‌طور که چشمانت به تاریکی تازه عادت می‌کند، تعجب خواهی کرد - تاریکی به نور تبدیل می‌شود، نور بی‌نیاز می‌شود.

یودا درست می‌گوید: تو باید نخست از خاموش کردن شروع کنی و سپس همین خاموش کردن به نورانی شدن تبدیل می‌شود.

تو می‌گویی من این زن را دوست دارم، آمادام تا برایش جان بدهم، ولی تو حتی با او نیز صادق نیستی، اصالتاً صادق نیستی، نه همان‌گونه که هستی. تماشاکن عشقی یعنی یک رابطه که در آن شخص نیازی به تقاب زدن نداشته باشد، و اگر تو با معشوقَت نیز تقاب بزنی، آن وقت تو عشق را نمی‌شناسی. والیته بودن با مرشد، یعنی که تو نقابی نخواهی زد. اول اینکه، کاری بی‌معنی است، زیرا او تو را در پشت نقاب می‌شناسد. چشمان او نافذ است، او به هستی درونت وارد می‌شود؛ او تو را در آن جا گیر می‌اندازد. او علاقه‌ای به پیرامون تو ندارد، او تنها به مرکز تو علاقه دارد.

گاهی چنین می‌شود که شخصی با مشکلی نزد من می‌آید و من به او پاسخ نمی‌دهم، زیرا این مشکل او نیست، او باور دارد که مشکلش این است. من مشکل دیگری را پاسخ می‌دهم که او درخواست نکرده. گاهی - باید تماشا کنی - وقتی به پرسش‌های شما پاسخ می‌گویم، من برمی‌گردم و پرسش را تغییر می‌دهم، به گونه‌ای که مشکل واقعی می‌شود، پرسشی که تو نرسیده‌ای. من به شما پاسخ‌هایی می‌دهم که انتظارش را ندارید. شما قدری احساس حیرت می‌کنید، شما شروع می‌کنید به فکر کردن که شاید من پرسش شما را درک نکرده‌ام. ولی من با شما سخن می‌گویم، نه با پیرامون شما. و گاهی من پاسخ الف را می‌دهم، ولی پاسخ من برای ب است، زیرا بارها چنین روی می‌دهد که وقتی من مستقیماً ب پاسخ دهم، او گوش نخواهد داد. او محافظت می‌کند، او در دسترس نیست. وقتی من پاسخ الف را می‌دهم، ب کاملاً آن جاست، آسیب‌پذیر. این مشکل او نیست و من پاسخ دیگری را می‌دهم؛ او نیازی به دفع ندارد، او نیازی به سپر ندارد، نیاز به پناهگاه ندارد. او در سکوت آن جا نشسته، ربطی به او ندارد، پس آسیب‌پذیری‌اش بیش‌تر است.

و مشاهده‌ی من چنین بوده: که با گوش دادن به پاسخ مشکلات دیگران، تو بیش‌تر از وقتی که به مشکل خود پاسخ داده می‌شود گوش می‌دهی، زیرا وقتی به مشکلات خود پاسخ داده می‌شود، تو بسیار مقبض می‌شوی - این پرسش تو است. شاید من تو را برزنم. وقتی من دیگری را برزنم تو می‌توانی لذت ببری. می‌توانی بحدی، ولی تو ناهشیاری که در همان حنده، وقتی دهانت را باز می‌کنی، من داخل شده‌ام در همان خنده‌ی من، تو به تو رسیده‌ام، زیرا لحظه‌ی خنده، آسیب‌پذیرترین لحظه است، لحظه‌ی بیش‌ترین بی‌دفاع بودن.

این همان چیزی است که صوفیان می‌گویند. واژه‌های آنان فنا (Fana) و بقا (Baqa) است: فنا یعنی خاموش کردن و بقا یعنی اشراق و تنویر. فنا یعنی «افتادن به هبجی و از بین رفتن نه عنوان بک نفس»؛ بقا یعنی «برخاستن دوباره، نه به عنوان یک نفس، بلکه همچون یک موجود الهی»؛ «الحق من حق هستم». در این تجربه دیگر «من» وجود ندارد؛ تنها حقیقت احساس می‌شود. و هر کجا انسانی حقیقی وجود داشته باشد - که نفسش را نداشته باشد، ذهنش را نداشته باشد، کسی که افکارش از بین رفته باشد - او یک آینه می‌گردد.

بودن یا آینه، در جلوی آینه بودن، یعنی مرید بودن. بودن با مرشد واقعاً شهامت می‌خواهد، زیرا تو در برهنگی خود شناخته می‌شوی. فرد نمی‌خواهد که در برهنگی خویش شناخته شود. انسان مایل است پنهان کند، می‌خواهد نفاذ کند، او می‌خواهد چیزی را نشان بدهد که نیست؛ برای همین است که ما نقاب می‌زنیم. و هر شخص صدها نقاب حمل می‌کند، زیرا هر لحظه تو به نقاب دیگری نیاز داری. تو هر لحظه با موقعیتی تازه رو به رو می‌شوی؛ نقابی دیگر نیاز داری. تماشاکن ... وقتی با مستخدم خود صحبت می‌کنی، چهره‌ای دیگر داری - بار دیگر هشیار باش. وقتی با رئیس‌ات رو به رو می‌شوی چهره‌ای دیگر داری. اگر با شخصی صحبت کنی که با او کاری نداری، کسی که هیچ یک از خواسته‌های تو را برآورده نمی‌کند، چهره‌ات را تماشا کن و روز بعد شاید با همان شخص صحبت کنی، ولی اینک تو نیاز داری و او می‌تواند کمک کند؛ چهره‌ات را تماشا کن. وقتی به کمک دیگری نیاز داشته باشی، لبخند می‌زنی، بسیار باادب هستی، بسیار اغواگر می‌شوی. وقتی به یاری دیگری نیاز نداشته باشی، بی‌توجه می‌شوی، سرد، بی‌لبخند؛ حتی تشریفات را رعایت نمی‌کنی، تو به سادگی از او روبرو گردان می‌شوی. روزی همین شخص قدرتمند می‌شود و ببین که تو چگونه به نظر می‌دهی. اگر آن شخص دیگر قدرت نداشته باشد، به او توجهی نمی‌کنی فقط به تماشا کردن خود ادامه بده.

مطمور من از این‌که می‌گویم بگذارید رابطه شما یک آینه باشد همین است. هر رابطه‌ای باید یک آینه باشد. برای سالک، هر رابطه باید چیزی را نشان دهد؛ چگونه رفتار می‌کنی، چه می‌کنی؟ آیا پوسته نقاب می‌زنی؟ آیا در زندگی لحطانی را داری که تمام مابها را دور می‌اندازی و فقط خود هستی؟ آیا چنین هستی؟ اگر نیست، پس تو در زندگی در هیچ لحظه‌ای عشق نداری. تو حتی با معشوقَت و با هر زندگانی بازی می‌کنی

شخص دیگری از من پرسید با گوان، شما می‌گویید (به آینده فکر نکن) پس سلوک چه می‌شود؟ من در مورد مشرف شدن می‌اندیشم؛ آیا این تکرر به آینده نیست؟ تفکر در مورد مشرف شدن یعنی فکر آینده کردن، ولی با فکر کردن در مورد مشرف، هرگز مشرف نخواهی شد. تکرر کردن ربطی به زندگی سالکانه ندارد.

سالک شدن (Sannyas) یک جهش است. چنین نیست که تو فکر کنی، روی آن تعمق کنی، مخالف و موافق آن بحث کنی و سپس عاقبت نتیجه بگیری. اگر شیوهی مشرف شدن تو چنین است، پیشاپیش نکته را از دست داده‌ای! قبل از این‌که آن را دریابی، آن را از کف داده‌ای.

سانئاس یک جهش است یک جهش کوانتومی (A quantum leap). چنین نیست که تو فردا مشرف خواهی شد. لحظه‌ای فرا می‌رسی که تصمیم قلبت را می‌فشارد. چنین نیست که تو به‌طور منطقی و عقلانی روی آن تعمق کرده باشی و در مورد این‌که چه خواهد شد و چه نخواهد شد فکر کرده باشی، و فواید و مضار آن را در نظر گرفته باشی و مشکلاتی را که با آن روبرو خواهی شد شناخته باشی. تشرف یک گام حساب شده نیست. اگر چنین باشد، آن وقت تو در مورد آینده فکر می‌کنی و این ربطی به تشرف ندارد.

سالک شدن یک جهش مراقبه‌گون است، نه یک گام حساب شده. یک پرش دیوانه‌وار است. مانند عاشق شدن است: روی می‌دهد با اولین نگاه، لحظه‌ای که یک سالک واقعی وارد این‌جا می‌شود. آن‌ان این‌جا هستند؛ بسیاری از شما سالکان واقعی هستید. مانند یک رابطه‌ی عاشقانه اتفاق می‌افتد. آنان در این مورد تفکر نکرده‌اند، آنان آماده‌ی آینده نیستند. آنان پرش را کرده‌اند و سپس خواهند دید که چه روی خواهد داد. آنان نمی‌توانستند مقاومت کنند؛ راهی برای مقاومت وجود ندارد. آنان به سادگی در آن فرو می‌افتند، آنان خودشان را می‌یابند که در آن عشق افتاده‌اند. وقتی نزد یک مرشد می‌روی، آسوده باش، کاملاً باز باش، برهنه باش، چیزی را پنهان نکن - زیرا در هر صورت چیزی پنهان باقی نمی‌ماند، پس چرا زحمت بدهی؟ چرا اعتمادت را در رفتار نشان ندهی؟ مرشد خواهد دانست. پس چرا پنهان کنی؟ پس چرا بیهوده مشکل درست کنی و وقت تلف کنی؟ زیرا گاهی چنین روی می‌دهد که تو چیزی می‌گویی: من فقط برای این‌که با تو با ادب باشم باید به تو گوش بدهم، فقط برای این‌که بیهوده تو را در حالت دفاعی قرار ندهم، حداقل نه در شروع و وقتی که دام

در برابر آینه، هر حرکت یا نبود حرکت، هر کلام یا نبود کلام، همه چیز مهم است، هر چیز چیزی را درباره‌ی تو می‌گوید. چگونه به دیدار مرشد می‌آیی، چگونه در برابرش می‌نشی، چگونه سخن می‌گویی، چگونه واکنش نشان می‌دهی - همه چیز اهمیت دارد. زیرا این‌ها تمام زبان هستند. تو از این چیزها هشیار نیستی، ولی آینه بازتاب می‌کند. مردم مختلف، به روش‌های گوناگون به سوی من می‌آیند، کاملاً مختلف. کسی با گریه‌ی شوق نزد من می‌آید؛ کاملاً باز، آماده‌ی رفتن به هر سفری، آماده برای هر گونه ماجراجویی، با قبول هر گونه مخاطره. دیگری با حالت بسیار دفاعی وارد می‌شود: محافظت شده، سخت، سپرهایی در اطرافش، منتظر، در حال دفاع، فقط وقتی با من می‌آید که ذهن منطقی‌اش متقاعد شده باشد. ولی در این صورت او نمی‌تواند زیاد پیش برود، زیرا ذهن منطقی محدودیت‌هایی دارد و هستی هیچ محدودیتی ندارد. ذهن منطقی تا جایی می‌تواند پیش برود و سپس می‌ایستد؛ مرز دارد.

تا وقتی که از راه عشق نزد من نیایی، قادر نخواهی بود تا غایت آخر پیش بروی. تنها عشق می‌تواند تو را به پایان غایی بربرد، زیرا عشق مرز نمی‌شناسد.

شخصی با عشق می‌آید؛ آن وقت آینه‌ی من عشق را بازتاب می‌کند و من می‌دانم که او به وطن رسیده است. دیگری با منطق، لفافه‌های روشنفکرانه محافظت شده، در حالت دفاعی، ترسان، پریشان، وحشت‌زده و تنها آماده است تا جایی که ذهن خودش اجازه دهد برود. او با من نخواهد آمد، او با ذهن خودش می‌رود. او یک مرید نیست. حتی اگر مشرف هم بشود، مرید نخواهد بود. حتی تشرف او نیز نتیجه‌گیری خودش خواهد بود. چند روز پیش شخصی از من پرسید: اگر من مشرف شوم، آیا شروع یک زندگی جدید است؟ سانئاس (Sannyas) شروع زندگی تازه است؛ سانئاس زندگی تازه است.

چنین نیست که تو نخست مشرف شوی و سپس این تشرف تو را برای زندگی جدید آماده کند، نه. سانئاس شروع یک زندگی دیگر است. تو با تردید زندگی کرده‌ای، اینک شروع می‌کنی با اعتماد زندگی کردن. تو با منطق زندگی می‌کرده‌ای، اینک با عشق زندگی می‌کنی. تو با ذهن خودت زیست‌های، با نفس خودت، اینک تو باید با تسلیم زندگی کنی. تشرف، زندگی جدید است. حالا اگر شخصی به این خاطر مشرف شود که زندگی تازماری را شروع کند، او تمام نکته را باخته است، زندگی جدید هرگز آغاز نخواهد شد. اگر خود سلوک و تشرف، زندگی دره نشود، پس سالک هیچ‌گاه زندگی تازماری را آغاز نخواهد کرد. تو همانی که هستی باقی می‌مانی

اصادی. موضوع فرق می‌کند. ولی وقتی که در حال افتادن به دام هستی، من باید به خیلی چیزهای احقانه و دروغین آری بگویم. این وقت تلف کردن است. امور می‌توانند بسیار بهر حا سفتد و رشد شما می‌تواند بسیار سریع‌تر باشد، ولی شما آن را به تعویق می‌اندازید.

با مرشد حبلی کلامی نباش، زیرا واژه‌هایی که از ذهنی ناروشن (Unenlightened) بیرون بیايد، ارتباط نمی‌گیرند. در عوض، آن‌ها استعار می‌کنند. وقتی در مورد چیزی خیلی صحبت کنی، این یعنی که تو می‌کوشی چیزی را پنهان کنی. تو دور می‌زنی و دور می‌زنی، جریان عظیمی از کلام می‌آفرینی. تو می‌پنداری که می‌کوشی ارتباط برقرار کنی (Communicate)، نه، تو می‌کوشی در پشت دیواری از واژه‌ها چیزی را پنهان کنی که نمی‌خواهی بگویی؛ چیزی که می‌ترسی اگر ساکت بمانی شناخته شود، اگر در سکوت باشی، می‌ترسی به سطح بیايد.

خودت را تماشا کن. وقتی با مردم صحبت می‌کنی، واقعاً چه کار می‌کنی؟ آیا ارتباط برقرار می‌کنی؟ زبان برای برقراری ارتباط است، ولی این چنین از آن استفاده نمی‌شود. زبان برای فریفتن به کار می‌رود، نه برای ارتباط. مردم از این که ساکت باشند بسیار می‌ترسند، زیرا اگر ساکت باشند، آن‌گاه چهره‌هایشان، شاید چیزی را بگویند که آنان نمی‌خواهند بگویند. آنان احساس بهتری دارند اگر به صحبت کردن ادامه دهند تا دو طرف سرگرم حرف زدن باشند و واقعیت در پشت کلام، پنهان بماند.

د. با مرشد هستی بسیار تلگرافی (Telegraphic) باش.

دکتر آلبرناتی (Albernathy) جراح مشهور اسکاتلندی بسیار کم حرف بود، ولی روزی همتای خودش را در یک زن یافت. روزی زنی به مطب او آمد و دستش را که بسیار متورم و باد کرده بود به دکتر نشان داد. مکالمات زیر توسط دکتر شروع شد:

- اسوخته؟

- مصریه؟

- عید؟

روز بعد زن بار هم به مطب مراجعه کرد و مکالمات چنین بود:

- بهتره؟

- بدتره؟

- بهماد بیش‌تر؟

دو روز بعد زن بار دیگر به مطب مراجعه کرد و این گفتگوها رد و بدل شد.

- بهتره؟

- خوبه. حق ویزیت؟

- هیچ. عاقل‌ترین زنی که دیدم!

تلگرافی باش. فقط چیزی را بگو که واقعاً ارزش گفتن داشته باشد. پرسش‌های غیرلازم نکن. زمان گرانبها است. فقط چیزهای خیلی لازم را بپرس. فقط چیزی را بپرس که در زندگی تو تفاوتی را ایجاد می‌کند.

هر حرکتت را تماشا کن، زیرا همه چیز بازتاب می‌کند؛ طوری که راه می‌روی، طوری که می‌نشینی، طوری که به مرشد نگاه می‌کنی، هر حرکت کوچک نشان‌گر است. هم‌ا‌ش زبان است. بدن تو زبان خودش را دارد.

گاهی من می‌بینم که شخصی بسیار با نخوت به سوی من می‌آید و واژه‌هایی که مصرف می‌کند بسیار ادیبانه است. طوری که راه می‌رود پر از نخوت است و این بسیار صادق‌تر از کلام اوست. او از این آگاه نیست، کلامی که به کار می‌برد بسیار محترمانه است و کاذب. کلام او صادق نیست زیرا با بدش تنظیم نیست. بدن از ذهن کمتر فریبکار است. تو با دهانت چیزی را می‌گویی و چشمانت کاملاً چیز دیگری را می‌گویند، داستانی دیگر است و چشمان تو از کلمات بیش‌تر صادق هستند.

تو چیزی می‌گویی، ولی لحن گفتن تو بیش‌تر بیانگر و گوینده است تا واژه‌های تو. می‌توانی طوری آری بگویی که «نه» معنی بدهد. می‌توانی چنان عاشقانه «نه» بگویی که «آری» معنی دهد.

یادت باشد: کلام آن‌قدرها مهم نیست.

شیدنام: مارك توين (Mark Twain) عادتاً بسیار بد دهن بود و با این نحس زدن را خشمگین می‌کرد. روزی فکری به سر زدن رسید؛ او را با طعمی از داروی خودش شفا بدهد. وقتی که شوهرش سرگرم مطالعه بود ناگهان بی‌خبر وارد شد و گفت «تو چرا این ته سیگارهای لعنتی‌ات را در همه جای این خراب شده می‌رنزی؟»

مکشی شد و سپس توایس سرش را بالا کرد و گفت «عزیزم، شاید کلام را بد گرفته باشی ولی هرگز لحن را نگرفتای!»

و چیز واقعی همان لحن است.

تقریباً همه روز اندک می افتد: شخصی «نه» می گوید، ولی تمام وجودش می گوید «نه» کدام را دور کسم؟ کلام او را با تمام وجودش را؟ و گاهی درست خلاف این است: شخصی می گوید «نه»، باغوان، «نه»، ولی تمام وجودش می گوید «آری». حتی طوری که نه می گوید آن قدر عاشقانه است که «نه» معنی نمی دهد، معنی منفی ندارد. و گاهی می گوید «نه»، خوب، «بله»، ولی «آری» و نوگنگ و مرده است. واقعاً «نه» معنی می دهد. نمی خوانستی «آری» بگویی، تحت فشار چنین می گوئی. بی معنی است.

□

روزی سوزنبان یک قطار باربری در اتاق خدمه نشسته بود و دید که ولگردی روی سقف یک واگن می خزد.

به یکی از خدمه گفت: «هی، روی واگن ششم یک ولگرد نشسته. برو و ببندارش پایین»

مرد روی سقف واگن ها رفت و وقتی به مرد ولگرد رسید گفت: «ببین مردک، من آمده ام تا تو را ببندارم پایین و من هیچ بختی ندارم».

مرد ولگرد یک اسلحه ی کالیبر چهل و چهار از جیبش در آورد و گفت «خوب است رفیق. من دوست کوچکی در این جا دارم که تمام مباحثات را برابرم انجام می دهد»

مرد با عجله از آن جا فرار کرد و به اتاق خدمه بازگشت.

سوزنبان پرسید: «خوب، آیا او را بیرون انداختی؟» مرد پاسخ داد: «نه. او پسرعمویم از کار در آمد و آدم نمی تونه بستگانش را از قطار بیرون بپنداره».

سوزنبان گفت «پس من خودم او را پایین می اندازم»

او رفت بالای سقف واگن ها و پس از چند دقیقه بازگشت و سر جای خودش نشست.

مرد ولی از او پرسید «خوب، آیا او را بیرون انداختی؟»

سوزنبان پاسخ داد: «نه، آخه او پسرعموی من هم از کار در آمده»

انسانی را که از تمام مراحل که تو می گذاری، عبور کرده و به غایت رسیده نمی توان فریب داد. هرچه راکه تو بگویی، در واقعیت خودش درک می شود، نه به نوعی که تو آن را می گوئی و فنی که سوزن گفت «آه او پسرعموی من هم از کار در آمده، آن مرد که اول به سراع ولگرد رفته بود، چه خواهد فهمید؟

شخص روشن صبر کسی است که انواع مختلف مراحل را که تو از آن عبور می کنی، او گذرانده است. او کم مزار تمام حالات ممکن انسانی آگاه است. او تمام رنج هایی را که تو

می کشی کشیده است. او همان قدر فریبکار بوده که تو هستی، او به دنیا همان قدر دروغ گفته که تو می گوئی، او همان قدر متظاهر و همان قدر منافق بوده که تو هستی او تمام این ها را می شناسد. تمام امکانات هستی انسانی را زندگی کرده: او پس از هزاران زندگی، اینک رسیده است. هیچ چیز برای او ناشناخته نیست.

پس هرگاه با شخص بیداری رویه رو می شوی، او شروع می کند مانند یک کتاب تو را خواندن. تمام زندگانه ی تو، در سراسر وجودت پوشته شده. در بدنت، در ذهنه، در آگاهی، در ناآگاهی. تمام زندگانه ی تو در دسترس است و در یک لحظه قابل دسترسی است! تو کاملاً معکوس شده ای.

□ داستان:

از فرمائی (Firmani) پرسیدند:

«چگونه دانستی که فلان مرد بی رحم بود؟»

وقتی او این جا بود از مکالمه ی عمیق با او پرهیز کردی:

با وجودی که همه گفتند که او یک قدیس بود».

فرمائی یک عارف صوفی و یک مرشد بزرگ است. مریدانش از او سؤال می کنند. کسی باید آمده باشد، یک قدیس مشهور، کسی که بسیار مورد احترام و ستایش مردم بوده. او آمده بوده تا فرمائی را ببیند، ولی فرمائی به او توجه چندانی نشان نداده و حتی به خودش زحمت نداده که عمیقاً با او ارتباط برقرار کند. مریدان حیرت کرده اند.

«چگونه دانستی که فلان مرد بی رحم بود؟»

روشی برای دانستن بسبب مرشد فقط بازتاب می کند، درست مانند آینه. روش آینه برای شناختن تو چیست؟ روشی در کار نیست، آینه بازتاب می کند اگر روی آینه غباری نباشد، کاملاً بازتاب می کند. اگر غبار زیادی روی آینه را پوشانده باشد و لامای از غبار روی آن نشسته باشد، آینه ابداً بازتاب نمی کند.

مرشد یک آگاهی بدون هیچ غبار است، معرفتی بدون هیچ محتوا، یک آگاهی بدون روند تفکر افکار، لایه های غبار روی ذهن تو هستند. به سبب افکار - افکار بسیار است که بازتاب های تو با واقعیت منطبق نیست. افکار احلال ایجاد می کند، سوسه محرف و دستکاری می کنند. افکار هرگز نمی گذارند که تاز به هم صورت دهند.

وقتی که افکار افساندد، وقتی به نقطه‌ای بررسی که ذهنت بدون محتوا شود، جایی که نو فقط باشی، بدون هیچ فکری که در تو حرکت کند، آن‌گاه هیچ چیز مختل نمی‌شود. آن وقت دریاچه‌ی آگاهی و معرفت تو مطلقاً ساکن است، هیچ موج و تلاطمی در آن نیست. آن وقت ماه و ستارگان، همه در آن شکوه عظیم بازتاب می‌کنند. دریاچه آینه می‌شود.

تفاوت بین شخص روشن ضمیر و شخص ناروشن ضمیر فقط در این است: شخص ناروشن ضمیر آینه‌ای در خودش دارد، ولی آینه در پشت لایه‌های غبار، افکار، خواسته‌ها، تعلقات، خطرات، واژه‌ها، پنهان است. پس هیچ چیز به آینه نمی‌رسد. حتی اگر چیزی هم برسد، همان چیز نخواهد بود؛ تمامی این لایه‌ها آن را مختل می‌کنند. فقط خودت را تماشا کن، فقط یک کار ساده؛ اگر کسی بگوید «این مرد رییس جمهور هند است»، تو بلافاصله چگونه تغییر می‌کنی او شاید باشد و شاید نباشد، ولی این مهم نیست. فقط خودت را تماشا کن که با شنیدن «رییس جمهور هند» تو چگونه فوری دگرگون می‌شوی.

مردی زیبا به نام ماهاتما با گوان دین (Mahatma Bhagwadeen) روزی به شهری که من در آن اقامت داشتم آمد. او می‌خواست برای کودکان بی‌سرپرست، یک یتیم‌خانه بسازد. پس او شروع کرد به جمع‌آوری پول از مردم. پیرمرد تمام روز از یک مغزه به معازیه دیگر رفت و از خانه‌ای به خانه‌ی دیگر، او مردی بسیار ساده بود. تمام آنچه که او در طول روز جمع کرد بیش از دوازده روپیه نبود.

وقتی که بسیار خسته بارگشت، از او پرسیدم: «تمام روز کجا بودی؟» او گفت: «مشغول جمع‌آوری اعانه بودم، ولی به‌نظر غیرممکن می‌رسد: دوازده روپیه در روز؟ چقدر برای من طول خواهد کشید؟» من گفتم: «تو صبر کن. راه جمع‌آوری پول این نیست. او گفت: «پس چگونه باید انجام شود؟» و من گفتم: «تو فقط صبر کن.»

روز بعد من عکس او را دادم تا در روزنامه‌ها چاپ شود که مرد مقدس بزرگی آمده است. نم‌ها شروع به کار کردند: «ما می‌خواهیم برای دیدار (Darshan) بیاییم» من پاسخ می‌دادم: «این کاری مشکل است. قدیس بسیار به سختی وقت دیدار می‌دهد، ولی من پشگیری می‌کنم.»

و مردمان بسیاری آمدند، ولی من اجازه ندادم که او را ببینند. ظرف دو سه روز شهرهای شهر شده بود «مردی مقدس آمده و هیچ‌کس را نمی‌بیند»

سپس من از برخی دوستانم خواستم که با او بیرون بروند. پس بیست یا بیست و پنج نفر او را دنبال کردند و در شهر جشتی راه افتاده بود. او هر کجا می‌رفت، همان مکان‌هایی که قبلاً به او چهار صدم روپیه پول می‌دادند، حالا به او پانصد روپیه می‌دادند. این همان مرد بود - ولی حالا او یک قدیس بزرگ بود، کسی که بیست نفر او را دنبال می‌کردند، با تصویرهایی در روزنامه‌ها و مردی بسیار استثنایی، زیرا به مردم وقت دیدار نمی‌داد. همان روز او بیش از هشت هزار روپیه جمع کرد. تفاوت بین دوازده روپیه و هشت هزار روپیه بسیار است.

ذهن مردم از طریق واژه‌ها زنده است. شما با واژه‌های زندگی می‌کنید. شخصی می‌گوید: «مواظب باش! این مرد یک درد است» و بلافاصله تو کاملاً رفتارت با او تغییر می‌کند، تو دیگر مانند سابق نیستی. درست دقیقاً قبل تو بسیار مهربان و خوش رفتار بودی؛ حالا رویگردان شده‌ای. فقط یک کلام همه چیز را مختل کرد. شاید او درد نباشد، شاید او یک قدیس نباشد.

ولی شما با لغات زندگی می‌کنید، شما واقعیت را همان‌گونه که هست نمی‌بینید. اگر یک تابلوی نقاشی در جایی آویزان است، شاید تو آن را نبینی. شاید همه روز از آن اتاق بگذری و آن را نبینی و یک روز کسی بگوید: «این کار پیکاسو است» و آن وقت خواهی دید که چه طور چشمانت می‌درخشد و جلوی تابلو می‌ایستی و مبتهت می‌شوی! «آه، پیکاسو؟ یک تابلوی یک میلیون دلاری؟» و شاید هیچ چیز نباشد، شاید کار یک دیوانه باشد، ولی همین فکر که این تابلوی پیکاسو است کافی است. و تابلو شروع می‌کند به ریبا نمودن. زندگی شما چنین است. شما واقعیت را بازتاب نمی‌کنید. ذهن شما پیوسته واقعیت را مختل می‌کند. ذهن شما در خدمت آن چیزهایی است که به شما آموخته شده و توسط آن شرطی شده‌اید.

«چگونه دانستی که فلان مرد بی‌رحم بود؟»

مسئله چگونه دانستن نیست. مرشد فقط بازتاب می‌کند. او روشی برای شناخت ندارد، روش‌ها برای مردمان کور مورد نیاز است. مرشد همان‌طور که هست، کافی است او نیاز ندارد کار دیگری بکند. تو نزد او می‌روی و او می‌داند شناخت او و رفتن تو نزد او همزمان هستند، حتی یک لحظه نیز پس و پیش نمی‌شود.

مردی که به طاهر بسیار بی‌اعتبار و پیرشان بود در خیابان با پیرمرد خوش ظاهری برخورد کرد و درخواست کمک مالی کرد. وقتی که داستان پر مصیبت زندگیش را برای پیرمرد تعریف کرد، پیرمرد با ادب گفت دوست خوب من، من پول ندارم، ولی می‌توانم توصیه‌ای خوب به تو بدهم. مرد ولگرد با عصبانیت روی زمین تف کرد فحشی داد و گفت «خوب، اگر پول نداری، من مطمئن هستم که توصیه‌ات ارزش گوش دادن ندارد».

درست چند لحظه قبل، مرد بسیار باارزش بود، ولی حالا، چون پول ندارد، حتی توصیه‌ای او نیز ارزش شنیدن ندارد؛ گدا حتی این قدر ادب نیز نمی‌تواند نشان دهد. تو فقط براساس الگو و تمامیت مشخصی از ذهن خودت رفتار می‌کنی. تو توسط خواسته‌هایت رفتار می‌کنی. اگر کسی خواسته‌های تو را برآورده کند و یا فکر کنی که می‌تواند آن‌ها را برآورده سازد، او بزرگ است. در هندوستان ضرب المثل داریم که می‌گویند: در وقت نیاز حتی می‌توانی یک الاغ را بابا بخوانی. وقتی نیازمند هستی، حتی وقتی که یک الاغ بتواند نیاز تو را برآورده کند، باید او را بابا خطاب کنی.

وقتی که مورارچی دسای نخست‌وزیر شد، مردم شروع کرده‌اند او را بابا خواندن! او بسیار بسیار ذوق زده می‌شود، وقتی کسی او را بابا می‌خواند، او بسیار لذت می‌برد. او باید این ضرب‌المثل را به یاد بیاورد. خرد این کشور در ضرب‌المثل‌هایش است. همین مردم وقتی او دیگر در قدرت نباشد هیچ توجهی به او نشان نخواهند داد - همین مردمی که اینک او را بابو یا پدر می‌خوانند.

ذهن از طریق خواسته‌ها زندگی می‌کند. ذهن توسط طمع، ترس، حسادت و جاه‌طلبی زندگی می‌کند. ذهن مختل کننده است، به سبب انگیزه‌ها است که ذهن اخلاص می‌کند.

مرشد بدون هیچ انگیزه‌یی است. او از تو چیزی نمی‌گیرد. یادت باشد، اگر مرشد از تو چیزی بخواهد، آن وقت دیگر آینه نخواهد بود. اگر او چیزی بخواهد، حتی اگر از تو احترام بخواهد، آن وقت دیگر آینه نخواهد بود. اگر در وجود او کوچک‌ترین خواسته‌ای از هر نوع وجود داشته باشد آن وقت روی سطح دریاچه‌ی او موج و روی آینه‌اش غبار وجود خواص داشت و او واقعیت حقیقی تو را بازتاب نخواهد کرد. فقط مرشدی که هیچ خواسته ندارد - کسی که کاملاً راضا شده است، هیچ چیز باقی نمانده تا او نیاز داشته باشد و نو سوازی به او مدهی - می‌تواند بازتاب کند.

«چگونه دانستی که فلان مرد بی‌رحم بود؟»

به سادگی معلوم می‌شود. فضیلت شناخته می‌شود و ردیلت شناخته می‌شود. انسان فروتن در مرشد بازتاب می‌کند، و انسان مغرور نیز همین‌تن فقط شناخته می‌شود. نیازی به دانستن نیست و یا هیچ تلاشی برای دانستن نیاز نیست. فقط اتفاق می‌افتد.

وقتی او این‌جا بود از مکالمه‌ی عمیق با او پرهیز کردی؛
با وجودی که همه گفتند که او یک قدیس بود.»

مهم نیست که مردم معمولی چه بگویند؛ آنان جاهل هستند. درواقع، هر آن چه بگویند حتماً اشتباه است. آنان مردمی تابینا هستند، آنان درباره‌ی نور چه می‌دانند؟ هر آنچه در مورد نور بگویند، باید هم خطا باشد. با وجودی که اکثریت مردم از انسان‌های جاهل تشکیل شده و دنیا تقریباً توسط آنان اداره می‌شود، با این وجود باز هم هرچه بگویند اشتباه است.

در دنیای حقیقت، مردم سالاری (Democracy) عامل تعیین کننده نیست. حقیقت توسط رای مردم تعیین نمی‌شود؛ اگر چنین بود، حقیقت هرگز پیروز نمی‌شد. حقیقت برای انسان‌های تنها روی می‌دهد، انسان‌های کمیاب. آنان همیشه تنها هستند، مسیح (ع) تنها بود. بودا تنها بود. تنها مردمی اندک از او پیروی می‌کردند. جمعیت و توده، مخالف آنان بودند، زیرا هر آنچه که می‌گفتند برای اکثریت آنان قابل درک نبود، حتی دیدن ذره‌ای از آن برایشان ممکن نبود.

مسیح (ع) را خیلی‌ها باور نداشتند. او فقط دوازده پیرو داشت - پیروان واقعی - و صدتایی پیروان معمولی و شاید هزار یا دو هزار نفر که با او احساس هم دردی می‌کردند، همین وقتی او را به صلیب کشیدند، پیروان او در چنان اقلیتی بودند که فقط فرار کردند! آنان نتوانستند از او محافظت کنند. آنان حتی نتوانستند اعتراضی بکنند. چنان در اقلیت بودند که حتی نمی‌توانستند بیرون و ببینند که چه ر سر مرشدشان آمده؛ آنان می‌ترسیدند که خودشان هم کشته شوند. مسیح (ع) تنها ماند.

حقیقت بسیار به ندرت روی می‌دهد، زیرا مردمان اندکی هستند که آن قدر شهادت پیدا می‌کنند که حقیقت به وقوع بپیوندد. و هرچه که توده‌ها بگویند، تقریباً همیشه خطا

نظافت چرا؟ هبیبی ها باید خوشحال باشند که یک سنت بزرگ باستانی وجود دارد که پیروانش هرگز حرام نمی گیرند؛ پس طبیعتاً آنان بوی تعفن خواهند داد
راهبان و راهبه های جین (Jaina) اجازه ندارند دندان هایشان را مسواک کنند - زیرا این نیز نوعی زیباسازی صورت است، و آنان به هر نوعی محال بدن هستند - پس وقتی صحبت می کنند - واقعاً نزدیک آنان بودن مشکل است.

این راهبه ی جین برای دیدن من آمد و از نزدیک نشسته بود. من می ترسیدم، ولی حیرت زده هم شده بودم. هیچ بویی نمی آمد و او حتی حرف زد و بویی نیامد. من پرسیدم موضوع چیست؟ راستش را به من بگو! تو باید دندان هایت را تمیز کرده باشی! زن گفت: «آری، ولی من باید در خفا این کار را بکنم، او کشکولش را - که تمام راهبان و راهبه های جین با خودشان حمل می کنند و تمام متعلقاتشان در آن جا می گیرد - نشان داد که در آن یک صابون و مسواک بود. او گفت: دلی این را نباید به کسی گفت، ولی می توانم به تو بگویم. من نمی توانم تعفن را تحمل کنم. حتی اگر قرار باشد به جهنم بروم، خواهم رفت. ولی لطفاً این را به کسی نگویید»

حالا توده ها با قدیستانان چه می کنند؟ آنان تقاضاهای مشخصی دارند، و قدیس باید آن ها را اجابت کند. پس او یک منافع می شود، او باید کاری دیگری کند و آن را پنهان کند... و زن چه بی چاره ای! او جنایت بزرگی نکرده بود، فقط ناشتای جیم دندان. ولی در مذهب جین ها این یک جنایت بزرگ است. و آن زن یک اسعج حصم نیز داشت. او نمی توانست زیر دوش برود، زیرا موهایش خیلی می شود و مردم خواهند فهمید، و نگه داشتن تصویرش به عنوان یک راهبه مشکل خواهد بود.

و من از او پرسیدم: «پس چرا تمام این چیزهای بی معنی را رها نمی کنی؟» او گفت: «ولی چه کار می توانم بکنم؟ من وقتی دوازده ساله بودم راهبه شدم. من هرگز به مدرسه و دانشگاه نرفته ام؛ من مطلقاً می سواد هستم. اگر من این ها را رها کنم، چگونه تغذیه شوم؟ اینک من مورد ستایش هستم. اگر رها کنم، همین مردم حاضر نیستند حتی یک شغل نظافت در منزلشان به من بدهند. آنان مخالف من خواهند بود، مرا محکم خواهند کرد و من هیچ مهارتی ندارم تا بتوانم معاشم را تأمین کنم. و من سی سال است که هم چون یک راهبه زندگی می کنم. اینک از من هرگونه مراقبتی می شود، حالا در سن چهل و سه سالگی این زندگی را رها کردن و کار کردن مشکل خواهد بود. من تقریباً در نوعی از تجمل زندگی می کنم، من هرگز کار نکردم، پس بهتر است که همس طور ادامه دهم

است؛ مراقب آن باشید. اگر توده ها باور دارند که شخصی مقدس است، مراقب باشید هر گونه امکانی هست که او یک متظاهر باشد. زیرا همین باور توده ها کافی است که او اصیل باشد. منطقی شب این چیست؟ منطقی چنین است که او خواسته های توده ها را ارضا می کند و هیچ انسان با حقیقتی هرگز نمی تواند خواسته ی توده ها را برآورده سازد.

انسان با حقیقت خلوصی دیگر دارد: خلوص او متوجه حقیقت است. او باید حقیقت را ارضا کند، نه مفاهیم توده ها را و مفاهیم توده ها، همان مفاهیم افراد ناپایا دپارهای نور است، همان مفهوم موسیقی که توسط افراد ناشنوا درک می شود، همان مفهوم عشق است، توسط کسانی که هرگز عاشق نبوده اند، و همان مفهوم خدا است، برای کسانی که هیچ ادراکی از خدا ندارند. اگر این افراد از کسی پیروی کنند، یک چیز قطعی است. آن مرد باید مفهوم آنان از قدسات را ارضا کند.

اگر توده ها فکر کنند که انسان مقدس کسی است که روزی یک بار غذا بخورد، و تو روزی یک وعده غذا بخوری. آنان تو را همچون یک قدیس ستایش می کنند. آنچه تو نیاز داری اجابت خواسته های آنان است و این کاری مشکل نیست، می توانی ترتیبش را بدهی. فقط به قدری تمرین نیاز دارد، می توانی روزی یک بار خوراک بخوری.

و تعجب خواهی کرد. کسانی که روزی یک بار غذا می خورند شکم هایی بسیار بزرگ دارند. باید همچین باشی، زیرا آنان پرخوری می کنند. آنان یک بار در روز می خورند، پس دستکم باید هوس خوردن سه وعده را در یک وعده ارضا کنند. آنان سه برابر می خورند. پس اگر شکم آنان روز به روز بزرگتر شود، طبیعی است

اگر می خواهید یک تصویر واقعی از شکم را ببینید، باید به شکم مرشد موکشاناندا (Muktananda) نیشیاناندا (Nityananda) نگاه کنید. او فقط شکم دارد. خود او بی اهمیت شده، سر و غیره، فقط به شکم اضافه شده است! نیشیاناندا فقط شکم است و مردم او را همچون یک قدیس بزرگ (Paramahansa) پرستش می کنند.

اگر روزی یک وعده غذا بخوری، پرخوری خواهی کرد، زیرا باید بیست و چهار ساعت صبر کنی، یا باید در شب غذا بخوری و پنهانی غذا بخوری. ولی این نفاق است. من شاهد این نیز بودم

روزی یک راهبه ی جین برای دیدن من آمد. من تعجب کردم زیرا که او بوی تعفن می داد. راهبه های جین بوی تعفن می دهند زیرا نمی توانند حمام بگیرند. مفهوم چنین است - اما حمام نمی گیرند، زیرا حمام یعنی این که تو به بدن بسیار وابسته هستی.

دست کم در این زندگی باید این نفاق را اندامه دهیم.

نوده‌ها کسانی را چون قدیس می‌پرستند که درخواست‌هایشان را اجابت کنند. و خواسته‌های مردم عصبی است و تنها مردم احمق می‌توانند خواسته‌های آنان را برآورده سازند. انسان هوشمند هرگز تقاضاهای توده‌ها را اجابت نمی‌کند و به راه خودش زندگی می‌کند، او شهادتش را دارد که به روش خودش زندگی کند. تو چه او را قدیس بدانی و چه ندانی، چه کسی اهمیت می‌دهد؟

انسان با حقیقت با حقیقت خودش ارضا می‌شود و به هیچ چیز دیگر نیاز ندارد. مردم به روش خودشان فکر می‌کنند. توده‌ها جاهل هستند، نادان هستند، انتظار آنان جاهلانه و احمقانه است، ولی این طبیعی است. موضوع اصلی این است که کسانی که تابع خواسته‌های توده‌ها هستند و با توده‌ها سازش می‌کنند، آنان را من نمی‌توانم درک کنم. آن روح خودشان را فروخته‌اند.

□

یک پدربزرگ یهودی با نوه‌اش مشغول گردش در اروپا بودند. و مانند همه‌ی گردش‌گران از کلیساهای نیز بازدید می‌کردند. در یک کلیسای کاتولیک به یک تابلوی نقاشی برخورد کردند که نامش «مسیح نوزاد در آغوش» بود.

پیرمرد جلوی تابلو ایستاد و حدود ده دقیقه به آن خیره شد. سپس رو به نوه‌اش کرد و گفت:

«این زن کیست؟»

نوه گفت «پدربزرگ، این مریم (س) است، مادر مسیح (ع)».

پیرمرد سرش را تکان داد و بیش‌تر به تابلو خیره شد و عاقبت برگشت و پرسید:

«خوب این مرد کیست که در این‌جا ایستاده؟»

«پدر بزرگ، این یوسف نحار است».

پیرمرد بار دیگر سرش را تکان داد و باز پرسید: «خوب پس چرا کودک در طویله به دنیا آمده؟»

«خوب پدربزرگ، شما داستان را می‌دانید، آنان بسیار فقیر بودند و پولی نداشتند و فقط نتوانستند در آسباب زندگی کنند».

پیرمرد سرش را تکان داد و رو به نوه‌اش کرد و گفت «بگو ببینم، آیا این‌ها هم مثل مردم ما نیستند؟ آنان پول کرایه‌ی مهلت‌خانه ندارند، ولی می‌توانند عکس خانوادگی

بگیرند، مردم به روش‌های خودشان فکر می‌کنند. آنان نمی‌توانند فراسوی ذهنشان فکر کنند. ذهن آنان برای نسل‌ها شرطی شده است.

مردان فرمانی گفتند: شما از مکالمه‌ی عمیق با او که همه فکر می‌کردند یک قدیس است، پرهیز کردید. حرف مردم اهمیت ندارد. حتی اگر تمام دنیا بگوید که او یک قدیس است، انسانی که می‌داند، موافق نخواهد بود. او تنها وقتی موافق است که آینه‌اش بازتاب کند و آینه بگوید که او یک قدیس است؛ راه دیگری وجود ندارد.

مردم نزد من می‌آیند. مردم خوب، مردم صادق و درستکار - و می‌گویند: شما چرا مخالف ماها تِمّا گاندی (Gandhi) هستید، زیرا تمام دنیا او را یک انسان مقدس می‌دانند؟ من می‌گویم: شاید تمام دنیا فکر کند که او یک قدیس است، ولی آینه‌ی من چنین بازتاب نمی‌کند. و من باید نسبت به آینه‌ی خودم صادق باشم؛ حتی اگر که باید چیزی را مخالف با تمام ذهنیت دنیا بگویم، باید بگویم. تعهد من به معرفت خودم است، من به هیچ‌کس دیگری متعهد نیستم. چیزی که دیگران بگویند بی‌ربط است.

و مردمی که از گاندی پیروی می‌کنند او را با مسیح (ع) مقایسه می‌کنند که بی‌معنی است. و دلیل مقایسه‌ی آنان چیست؟ دلیل این است که مسیح (ع) مصلوب شد و گاندی با گلوله کشته شد. ولی مردم بسیاری هم با گلوله کشته شده‌اند. گندی (Kennedy) هم با گلوله کشته شد، اما او را با مسیح (ع) مقایسه نمی‌کنند. و تفاوت بسیار است. مسیح (ع) توسط جامعه مصلوب شد، تنها چند نفر موافق داشت و اکثریت مردم با او مخالف بودند. گاندی توسط یک دیوانه کشته شد. جامعه با او موافق بود. تفاوت چنین است، بسیار روشن است. مسیح (ع) را جامعه به صلیب کشید؛ و تنها مردمانی اندک و کم‌بافت با او بودند. مورد گاندی درست مخالف او بود. تمام جامعه هوارا او بودند و تنها یک نفر دیوانه او را کشت.

هر کجا انسان با حقیقتی یافت شود، جامعه هرگز با او نیست، هرگز با او نبوده نمی‌تواند باشد. جامعه فقط وقتی با تو موافق است که تو از نظر سیاسی بسیار زنگ و حیل‌گر باشی، و وقتی که به نوعی خودت را با جامعه تطبیق بدی. این کاری بود که گندی در تمام عمر می‌کرد: می‌کوشید خودش را با جامعه تطبیق دهد. هرچه که تضادی جامعه بود، او تن می‌داد.

انسان باحقیقت همیشه در عصیان است او همیشه عدم تطابق دارد. جامعه برعکس او است.

مهم نیست که تو یک احمق طرفدار داشته باشی، یا هزار احمق با تو باشند و یا یک میلیون هوادار احمق داشته باشی. اعداد اهمیت ندارند. اعداد در کیفیت‌ها تغییری نمی‌دهند.

چه یک احمق و چه هزار احمق تفاوتی ندارند. مرشد احمیتی به تعداد نمی‌دهد. او ابتدا به کیفیت‌ها علاقه ندارد، علاقه‌ی او فقط به کیفیت‌ها است. فرمانی از صحبت با آن «قدیس» خودداری کرد.

فرمانی گفت: «اگر بیگانهای به مردمانی معمولی وارد شود و بگوید <نور از تافتن (Weaving) درست می‌شود. و من تمام نورهایی را که بوده و هست، تافتنام > آنان چه تشخیص خواهند داد؟»
پاسخ دادند: «آنان تشخیص می‌دهند آنچه او می‌گوید نادرست است.»
فرمانی گفت: «همین‌طور وقتی فرد بی‌رحمی وارد جمع اهل عرفان می‌شود، داوری وضعیت او مشکل نیست، تصور و گفته‌های مردم هرچه می‌خواهد باشد.»

اگر شخصی بگوید که نور از تافتن درست می‌شود و من تمام نورهایی را که بوده و هست تافتنام، شما چه فکر می‌کنید؟ می‌دانید که هم‌اشار بی‌معنی است. این گفته به خودی خود آن قدر کذب است که نیازی نیست زحمتی در موردش به خودت بدهی، نیاز نداری به آن فکر کنی. این جمله آن قدر دروغ است که تا ادا شود، می‌فهمی که کذب است. وقتی با یک مرشد رو به رو می‌شوی، درست همین مورد صادق است: هرچه که درباریه دیگران فریاد کنی و یا هرچه دیگران درباره‌ی تو فریاد کنند، اهمیتی ندارد. او فقط هسته‌ی درونی تو را می‌بیند. تو در تمایب خود بازتاب می‌کنی و همین تعیین‌کننده است.

پس بارها چنین روی داده کسانی که از نظر سنتی انسان‌هایی «مقدس» شناخته شده‌اند، مورد پذیرش مردمان بیدار نبوده‌اند. این مشکل‌ساز است. در زمان مسیح (ع) خاخام‌های بزرگ یهودی وجود داشتند که مورد پذیرش و احترام مردم بودند، ولی مسیح (ع) آنان را نپذیرفت و همین تولید مشکل کرد. آن خاخام‌ها توطئه‌گر بودند، در مصلوب کردن مسیح (ع)، آنان توطئه‌گر واقعی بودند.

وقتی که بودا زنده بود، قدیسان زیادی وجود داشتند. هندوستان همیشه پر از «قدسان» بود. ولی بودا آنان را همچون «قدیس» نپذیرفت. همین عدم پذیرش،

مشکل آفرین شد. و تا بودا رفت، تمام آن قدیسان جمع شدند و تمام سنت او را ریشه‌کن کردند و بودیسم را از هندوستان بیرون راندند. هزاران بودایی را کشتند و معابدشان را سوختند، متون مقدس را نابود کردند و چه کسی پشت این تجاوزها بود؟ همان مقدسین. وقتی بودا زنده بود، آنان نمی‌توانستند با او مقابله کنند. ولی وقتی رفت، آنان هجوم آوردند. همگی آنان متحد شدند که همیشه با هم در نزاع و جنگ بودند حالا با هم یکی شده تا بودیسم را از هند بیرون برانند.

و همین مورد باز هم تکرار می‌شود. شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید که برعلیه من، مقدسین هندی، مقدسین چین و مقدسین بودایی، همگی باهم موافق هستند! آنان در هیچ چیز دیگری با هم توافق ندارند. اصول و نگرش‌ها و فلسفه‌های آنان همه باهم مغایر است و تشابهی ندارد. ولی در یک چیز همه باهم توافق دارند: که من درست نمی‌گویم! چرا همه‌ی آنان روی این نکته توافق دارند؟ زیرا اگر من درست بگویم، تمام قداست آنان یوچ و بی‌محتوا خواهد بود. آنگاه قداست آنان فقط یک راه زیستن سنتی است که توسط جاهلان پذیرفته شده. اگر حق با من باشد، آن وقت من خود زمین را از زیر پای آنان بیرون می‌کشم.

خشم آنان قابل درک است

همیشه چنین بوده و به‌نظر می‌رسد که همیشه همچنین بماند. مردمان زشت آینه را دوست ندارند؛ آنان آینه‌شکن هستند، زیرا می‌پندارند که آینه آنان را زشت می‌کند. آنان چهره‌هایشان را تغییر نمی‌دهند، زیرا این کار دشوار و طاقت فرسا است. آس‌ترین کار شکستن آینه و فراموش کردن هرچه آینه است. مسیح (ع) را مصلوب کن، سقراط را زهر بده و از دست آینه‌ها خلاص شو. و آن‌گاه می‌توانی از زیبایی توهمی خود لذت ببری، زیبایی که مطلقاً وجود ندارد.

فرمانی گفت: «همین‌طور وقتی فرد بی‌رحمی وارد جمع اهل عرفان می‌شود، داوری وضعیت او مشکل نیست، تصور و گفته‌های مردم هرچه می‌خواهد باشد.»

□

یک واعظ مشهور در بعدازظهر یک روز تانستان در کنیسا موعظه می‌کرد. ناگهان متوجه شد که بیش‌تر حاضران در چرت هستند. چند لحظه مکث کرد و سپس با صدای بلند داستان زیر را که ربطی به موضوع خطابه‌ی او نداشت بیان کرد:

مسح (ع) را کشیشان مصلوب کردند و سپس بار دیگر کشیشان دور کلام مسیح (ع) جمع شدند و سنتی دیگر را آغاز کردند: مسیحیت را.

چند روز پیش نامهای از یک مبلغ مسیحی که در سراسر دنیا شهرت دارد به دستم رسید. او می‌نویسد: «هر آنچه که شما می‌گویید، زیبا، منطقی و جذاب است ولی با این حال اهریمنی هستید، زیرا مسیحی نیستید و مسیحیان گفته‌اند که بسیاری از مسیحیان کاذب خواهند آمد و شما یکی از آنان هستید. و آنان بسیار متعجب‌کننده هستند و کلامشان به حقیقت بسیار شبیه است، ولی حقیقی نیستند.» این مبلغ می‌پرسد: «آیا می‌توانید ثابت کنید که شما مسیح دوم هستید؟ اگر نتوانید پس شما یکی ناجی (Messiah) کاذب هستید»

پس بودا نیز یک ناجی کاذب است، زیرا که او مسیح دوم نیست؛ و کریشنا هم همین‌طور و کبیر (Kabir) نیز همچنین و بهاء‌الدین و ... همگی ناجیان کاذب هستند. این چیزی بود که خاخام‌ها به مسیح (ع) می‌گفتند که او یک ناجی کاذب است. آنان می‌گفتند: «آیا می‌توانی ثابت کنی که تو همان مسیح هستی که ما منتظر او هستیم؟» آنان درخواست مدرک و دلیل داشتند. خود مسیح (ع) به اندازه‌ی کافی دلیل نبود؛ آنان دلیل محکم می‌خواستند شاید نامهای از سوی خداوند که بگوید «آری، من او را منصوب کرده‌ام، او یک ناجی سر خود نیست، او را من منصوب کرده‌ام».

مسح (ع) حاضر بود. آنان نمی‌توانستند به او نگاه کنند، نمی‌توانستند او را احساس کنند، نمی‌توانستند او را ببینند، نمی‌توانستند او را بشنوند، و آنان به دنبال دلیل و سند بودند.

حالا باز هم همان چیز؟!

البته من یک مسیحی نیستم. چرا باید یک مسیحی باشم؟ تمام رویکرد من این است که یا یک مسیح باشی و یا مسیح نباشی، ولی معنی مسیحی بودن چیست؟ معرفت مسیح (Christ consciousness) چیز دیگری است، ولی مسیحی بودن فقط ماندگن پلاستیکی بودن است، من یک مسیحی نیستم.

و من حلول دوباره مسیح (ع) هم نیستم! چرا من باید رستاخیز دیگری شوم؟

من خودم می‌آیم من نسخه‌ی کرنی هیچ‌کس دیگر نیستم

حالا مسیحیت طبیعتاً با من مخالف خواهد بود.

همیشه چنین روی می‌دهد: سنت توسط همان کشیشانی آفریده می‌شود که

«روزی در زندهای روستایی قدم می‌زدم و چیزی بسیار عجیب دیدم و به تماشای ایستادم. یک ماده حوک بود و ده توله حوک همراه او بودند. ماده حوک و تمام توله‌هایش یکی یک شاخ بلند و بیج‌دار از وسط پیشانی‌شان در آمده بود.»

واعظ مکتی کرد و نگاهی به جمعیت انداخت. همه کاملاً بیدار شده بودند. سپس ادامه داد: «چه عجیب؟! چند دقیقه پیش، وقتی در مورد حقیقت با شما سخن می‌گفتم، به خواب رفتید. ولی حالا، وقتی یک دروغ شاخدار می‌شنوید، همگی کاملاً بیدار شده‌اید؟! مردم در دروغ زندگی می‌کنند، و وقتی دروغی شاخدار بشنوند همه کاملاً بیدار می‌شوند، مردم در دروغ به سر می‌برند و وقتی قدیتری را ببینند که با دروغ‌هایشان موافق است، کسی که با ذهن‌های آنان تطابق دارد، کسی که آنان را تأیید کند، همگی به او احترام می‌گذارند سنت‌های عظیم در قلبشان برمی‌خیزد و سپس بسیار همگی تعظیم می‌کنند. این یک ادراک در طرفه است. «قدیس» به مردم تعظیم می‌کنند، زیرا از سنت‌ها و ذهن‌های گندیده‌ی آنان پیروی می‌کند. و چون او از سنت‌های آنان پیروی می‌کند - آنان فکر می‌کنند که سنت‌هایشان طلایی است و بزرگ‌ترین است - او ثابت می‌کند که آنان بر حق هستند. نفس آنان راضی می‌شود: آنان نیز به «قدیس» تعظیم می‌کنند. این یک توافق دو جانبه است برای ارضای نفس‌های یکدیگر.

اگر مسیح (ع) می‌گفت «من فقط یک یهودی هستم، یک خاخام، اگر او فقط کتب مقدس را تفسیر می‌کرد و براساس قوانین و مقرراتی که یهودیان همیشه باور داشته بودند رفتار می‌کرد، با او همچون یک قدیس بزرگ رفتار می‌کردند. ولی او شروع کرد به رفتارهای جنون‌آمیز.

تمام مرشدان چنین کرده‌اند. آنان به‌نظر معجون می‌رسند زیرا که از سنت‌ها پیروی نمی‌کنند. آنان جای‌های خودشان را می‌آفرینند.

او شروع کرد به رفتار کردن به روش خویش. او قوانین و مقررات را زیر پا گذاشت. او مردم را در روی شفا می‌داد که قانون یهودی می‌گوید در آن روز هیچ کاری نباید کرد - او مردم را شفا می‌داد. او گناهی مرتکب نشده بود، ولی به ذهنی که در تشریفات زندگی می‌کرد، نه دهن قانون زده برمی‌خورد؛ او باید تنبیه شود»

هر آنچه که مسیح (ع) انجام می‌داد مذهب واقعی بود، ولی مذهب واقعی همیشه با مذهب سنتی در تعارض است. چرا چنین روی می‌دهد؟ زیرا که مذهب سنتی توسط اشخاص روشن‌ضمیر آفریده نشده.

حقیقت را وقتی که روی زمین راه می‌رود نابود می‌کنند سپس همان کشیشان دور هم جمع می‌شوند تا معبد بسازند، کلیسا برپا کنند و سنت بیافرینند و متون مقدس را حاکم کنند. و بار دیگر آنان برعلیه حقیقتی خواهند بود که هرکجای این زمین راه برود.

به یاد بسیار: حقیقت سنت ندارد. حقیقت یک انقلاب است. حقیقت هرگز تأیید طلب نیست، همیشه عصیانگر است.

و زمانی که نزد یک مرشد می‌رسی، وارد عصیان می‌شوی. وارد آتش شده‌ای! آماده باش تا بسوزی، زیرا تنها وقتی که بسوزی زاده خواهی شد. مانند ققنوس، دوباره جان خواهی گرفت، یک رستاخیز خواهی داشت، تولدی دوباره.

محمد (ص) می‌فرماید: «میر قبل از این‌که بمیری، تا دوباره زاده شوی.»

رقصنده را فراموش کن و رقص شو

سخنرانی چهاردهم: بیست و چهارم اکتبر ۱۹۷۸

بازی‌های ذهن

پرسش: باگوان، من پیش‌تر با افرادی ملاقات می‌کنم که می‌توانند هاله‌ها را ببینند و فکر می‌کنم که چیزی کم دارم. چرا من نمی‌توانم این بصیرت را داشته باشم؟
پاسخ: آناند بودا (Anand Buddha)، خداوند یک تجربه نیست. هیچ تجربه‌ای از این قبیل روحانی نیست. تمامی تجربه‌ها بازی‌های ذهن هستند. مراقبشان باش. هر آنچه که دیده شود بخشی از دنیای توفعی خواهد بود. بیننده حقیقت است، نه دیده شده. تو می‌توانی هاله (Aura) ببینی و می‌توانی فرشته ببینی و می‌توانی بالا آمدن کندالینی را ببینی و می‌توانی نورهای درونی را ببینی - ولی تمام این‌ها دیده شده هستند. آن‌ها تو نیستند.

بیننده شاهد است، و تنها شاهد است که حقیقت دارد. تمام چیزهای دیگر رویا هستند. و رویاهای این - دنیایی وجود دارند و رویاهای آن - دنیایی رویاهای ماده‌گزیده وجود دارند و رویاهای روح‌گرایانه. ولی همیشه باید یک نکته را به یاد سپرد: هر آنچه که دیدنی باشد بی‌ارزش است. حتی اگر خدا باشد. آن خدایی که دیده شود بی‌ارزش است. وقتی تمام تجربه‌ها ناپدید شد و تو کاملاً تنها ماندی و دیگر هیچ چیزی برای دیدن نمانده باشد و در دستانت فقط یک مخابی بودن مانده باشد، آن‌گاه ناگهان تو خودت را خواهی یافت. آن‌وقت به خودت باز می‌گردد و به مبدأ خویش بازگشت می‌کنی. و این دیگر یک تجربه نیست، یک تشخیص و بازشناسی (Realization) است. تفاوت بین «تجربه» و «تشخیص» همین است.

چنین نیست که تو چیزی دیده باشی و چیزی را تجربه کرده باشی. اینک تو می‌دانی که کیستی. صوفی بزرگ شیخ مغربی (Maghrebi) می‌گوید:

رقصنده را فراموش کن و رقص شو

•
بازی‌های ذهن

•
ریاضیات والای

•
نور حقیقت و ترس تاریکی

•
سخت‌گیری

•
حقیقت عمیق‌نگری

•
زادن یک بودا

•
سماح صوفیان

از کرامات و معجزات برای ما سخن مگو، زیرا که ما مدت‌ها است از آن‌ها گذر کرده‌ایم. ما آن‌ها را تماماً توهم و روپا دیدهایم، و بی‌تردید ما به ورای آن‌ها گذر کرده‌ایم.

آباد بود، تو ما اشخاص زیادی در این‌جا ملاقات می‌کنی که از این بازی‌ها می‌کنند. آنان فقط وقت تلف می‌کنند. از همنشینان آنان پرهیز کن. من انواع مردم را جذب خواهم کرد و به ویژه مردمانی که به امور روحانی علاقه دارند. آنان تمام بیماری‌هایشان را به این‌جا خواهند آورد. آنان حرف‌های بی‌معنی زیاد می‌زنند. آنان در مورد کرامات صحبت می‌کنند و تجربه‌های روحی و طبعمناً، وقتی شخصی چنین سخن می‌گوید، تو احساس می‌کنی که چیزی کم داری. تو هیچ چیز کم نداری، زیرا او است که روپا می‌بیند. ولی او می‌تواند چنین احساسی را در تو به‌وجود آورد، که تو چیزی کسر داری، که رشد تو به حویلی پیش نمی‌رود، که تو آن چنان که باید سریع رشد نمی‌کنی. او در تو احساس حقارت برمی‌انگیزد و این خطرناک است. لحظه‌ای که شروع کنی به احساس حقارت، غمگین می‌گردی، افسرده می‌شوی و باری سنگین بر قلبت احساس می‌کنی و همین مانعی می‌گردد در راه رشد تو.

و هر گونه امکانی هست که اگر آرزو کنی، تو نیز این چیزها را ببینی. آرزو تولید روپا می‌کند. اگر تو احساس کنی که چیزی کم داری، به زودی ذهن شروع می‌کند به فراق‌کنی. ذهن همیشه آماده است تا هر چه را که آرزو می‌کنی به تو بدهد و به ویژه این چیزها را. اگر آرزوی پول داشته باشی مشکل است، زیرا مسئله‌ی پول فقط ذهن تو نیست، اگر بخواهی رئیس جمهور یک کشور بشوی آسان نخواهد بود، زیرا رقابتی بزرگ در کار است. ولی اگر بخواهی هاله ببینی، رقابتی در میان نیست، و هیچ‌کس مانع تو نیست و تو هاله‌ی هیچ‌کس را نمی‌گیری، تو هاله‌ی خودت را خلق می‌کنی. این دنیایی خصوصی (Idiotic) و احمقانه است. معنی واژه‌ی (Idiot) همین است: یعنی داشتن یک دنیای شخصی و خصوصی از تجربه‌های فردی که با واقعیت همخوانی ندارد.

من چند نفری را در این‌جا می‌شناسم که از نوعی رهبری کردن لذت می‌برند، زیرا می‌توانند برخی مردم را دور خودشان جمع کنند. آنان شروع می‌کنند در مورد چیزهای محرمانه و سری صحبت کردن. و هرگاه کسی در مورد چیزهای محرمانه سخن می‌گوید - حقایق پنهانی که تو از آن‌ها آگاه نیستی - او از این‌که دانسته است لذت می‌برد و او را به سطح یک شخص نادان تزل می‌دهد. این تو را آزرده می‌کند. به زودی تو نیز شروع

می‌کنی به صحبت و خواندن این کتاب‌های بی‌معنی، تعداد این کتاب‌ها بسیار زیاد است در این‌جا تو برای این‌که هاله ببینی یا من نیستی. و یا که نور بسنی و یا بسنی که انرژی کندالینی بالا می‌آید و یا چرخه‌های انرژی (Chakra) را باز کنی. من می‌گویم تا پیوسته این حقیقت را به قلب شما بگویم که تنها چیزی که ارزش رسیدن دارد، اشراق یا روشن‌ضمیری و بیداری (Enlightenment) است، نیروانا (Nirvana) است، شناختن وجود خویش است.

از هر چیز دیگر باید گذشت. و این چیزها بر سر راه قرار می‌گیرند. ذهن می‌کوشد تا آخرین لحظه تو را اغوا کند. ذهن تجربه‌های روان‌گردان زیبایی به تو می‌دهد، بسیار رنگین و مسحورکننده شخص می‌تواند درگیر آن‌ها شود. در مقایسه با این‌ها چیزی نیست. اگر به کار کردن روی وجود ادامه بدهی، تجارب بسیار غنی‌تر و ژرف‌تری خواهی یافت که هیچ داروی روان‌گردانی نمی‌تواند به تو بدهد. و آن‌گاه خواسته تو این است که به آن‌ها بچسبی، و خود همین خواسته تو را از حقیقت غایبی دور نگه می‌دارد. برای حقیقت غایبی، همه چیز را باید فدا کرد، دانش محرمانه، معجزات، همه چیز را باید انداخت. شخص باید به تجربه‌ی نهایی وارد شود. که یک تجربه نیست.

زبان از بیان آن قاصر است: برای همین است که آن را «تجربه» می‌خوانند. درواقع، تجربه نیست، زیرا در تجربه دو قسمت تجربه‌کننده و تجربه‌شونده وجود دارد. ولی در این «تجربه» تجربه‌ی نهایی، تقسیمی وجود ندارد. تو ندانده‌ای، تو شناخته شده‌ای، تو بیننده‌ای و تو دیده شده‌ای، تو تجربه‌کننده‌ای و تو تجربه‌شونده‌ای، تنها تو هستی. آن مطلق، نقطه‌ی خالص هستی، آن هدف است. همه چیز دیگر را می‌توان برای آن فدا کرد.

۹

مردی به دوستش در مورد سفر اخیرش به اروپا گفت: «می‌دانی، من ب دوستم سیمور (Seymour) به اروپا رفتم. سیمور را می‌شناسی، همان که اقلیج است و عصایی زیر هر بازو دارد، خوب، ما اول به لندن رفتیم و از برج لندن دیدار کردیم. من تا آخرین اوج برج بالا رفتم، ولی سیمور بی‌چاره، اقلیج، همان که عصایی ز سر سرارو دارد، او نتوانست بالا بیاید.

«سپس به پاریس رفتم و در آن‌جا من با هم از برج ایفل بالا رفتم، ولی سیمور

با تحلیل کردن یک قطره، تو به حقیقت H_2O رسیدهای و آن‌ها، همه را شامل می‌شود.

انسان یک قطره ششم است، انسان کل (The whole) را شامل می‌شود، مرزی وجود ندارد، ولی اگر به مرزها معتقد باشی، آن وقت آن‌ها آن‌جا هستند؛ پاور تو آن‌ها را می‌سازد. تو همان قدر بزرگی که خودت را پاور کنی، انسان همان است که می‌پندارد؛ و اگر به هیچ چیز پاور نداشته باشی، تو بی‌نهایت (Infinite) هستی، زیرا هیچ باوری نمی‌تواند بی‌نهایت باشد. تمامی باورها محکوم به محدود بودن (Finite) هستند. پاور نیاز به تعریف دارد؛ پس محدود خواهد بود. هر چهقدر بزرگ، ولی هنوز هم محدود است. و این چیزی است که من بارها و بارها به شما می‌گویم؛ تمامی باورها را ببنداز. با انداختن باورها، تو تمامی تعریف‌ها را دور می‌اندازی، تمام مرزها را، تمامی پندارها را، تمام آرزوها را، چیزی نیست که مرز بیافریند، جزء همان کل است. این لحظه‌ای است که منصور با خوشی فریاد کرد «انا الحق» (I am the truth)

نور حقیقت و توبین تاونیک

پرسش: باگوان، اخیراً ویلیام بوردز (William Borders) ناظر با سابقه در امور هندوستان در روزنامه نیویورک تایمز در دهلی نو، در مقاله‌ای در روزنامه‌ی (International Herald Tribune) نوشته که وجود ما برای هندوستانی چهره خجول، (Image Shy India) چه قدر مایه‌ی شرمساری است. در همه‌چیز هستی که هندی‌ها این همه نسبت به چهره‌ی بین‌المللی خود نگرنند؟ و چرا هندوستان نباید به وجود شما مباهات کند؟ تاکنون هیچ رهبر مذهبی در تاریخ نبوده که این همه در خارج از کشورش شهرت داشته باشد.

پاسخ: کریشنا پرم (Krishna Prem)، هندوستان کشوری بسیار فقیر است. هند چیزی به جز «روحانی‌گری» ندارد که مدعی آن باشد. این تنها نفسی است که دارد. و هر کشوری به یک نفس مشخص نیاز دارد؛ وگرنه هیچ کشور نیازی به وجود داشتن ندارد. هر ملتی همچون یک نفس وجود دارد، و نفس به برخی حمایت‌ها نیاز دارد. برای همین است که من مخالف هر گونه ملیت‌گرایی هستم، زیرا ریشه‌ی ملی‌گرایی، نفس است. ملیت مردم را جدا می‌کند، آنان را به جنگیدن وامی‌دارد. ملیت

بی‌چاره، افنج، همان که عصای زیر هر بارو دارد، او نتوانست بالا بیاید.

او بالاخره نه ایستاد و غایت با پاپ ملاقات خصوصی داشتیم. پاپ وارد اتاق شد، نه سیمور نگاه کرد، همان افنج، با عصای زیر هر بارو، و سپس پاپ به طرف او رفت و موسه بر گونه‌ی راست سیمور زد، و سپس، به‌طور جادویی، سیمور عصای دست راستش را انداخت

«سپس پاپ به سمت چپ سیمور رفت و بوسه‌ای بر گونه چپش زد. و بار دیگر به‌طور جادویی، او عصای چپش را هم انداخت» دوستش پرسید: «خوب بعد چه شد؟» «خوب، تو که می‌دانی، سیمور که افنج است، روی پاشن به زمین خورد»

ریاضیات والا تو

پرسش: آیا چیزی که شما می‌گویید، ورا مرزهای ظرفیت‌های انسانی نیست؟ پاسخ: ظرفیت‌های انسان را مرزی نیست. تمام مرزها باورهای ما هستند؛ مرزی وجود ندارد. انسان بخشی از بی‌نهایت است، و جزء با کل برابر است. «این قانون ریاضیات برتر است. در دنیای ریاضیات پست‌تر، جزء هرگز با کل برابر نیست، جزء کوچک‌تر از تمام است. آشکار است. ولی در دنیای ریاضیات والا تو، جزء برابر کل است، هرگز از آن کوچک‌تر نیست - زیرا جزء همان کل هست. درست همان‌طور که کل، جزء را در بر می‌گیرد جزء نیز شامل تمام است.

در این‌جا این دو ابتدا از هم جدا نیستند، هیچ‌جا جدا نیستند.

هیچ مرزی جزء و کل را از هم جدا نمی‌سازد. یک واقعیت است که از دو راه دیده می‌شود

وقتی تو ششم را می‌بینی، راهی است برای دیدن اقیانوس، همین. زیرا که قطره‌ی ششم تمام آن چه را که اقیانوس دارد شامل می‌شود. اگر یک قطره‌ی ششم فهمیده شود، اگر یک قطره را تحلیل کنی، تمامی رازهای تمام اقیانوس‌ها را شناخته‌ای، نه تنها اقیانوس‌های آن زمین، بلکه هر کجا که اقیانوس وجود داشته باشد، روی سایر کرات، روی زمین دیگر. دانشمندان می‌گویند که دستکم، پنجاه هزار سیاره وجود دارد که آن در آن‌ها هست و زندگی وجود دارد. هر کجا آب وجود داشته باشد، همان یک قطره‌ی ششم تمامی رازهای همه‌ی اقیانوس‌های ممکن را برای تو فاش خواهد کرد.

حالت تصادها و دشمنی‌ها است. من مخالف هرگونه ملی‌گرایی و هرگونه ملیت هستم. من مایلیم دنیای واحدی را بسیم که در آن تمام این نفس‌ها، هندی و ژاپنی و آلمانی و انگلیسی و فرانسوی همگی از بین رفته باشند، زیرا این‌ها بیماری هستند. نفس مانند سرطان است، ولی حتی سرطان نیز به چیزی برای تغذیه نیاز دارد، نمی‌تواند بدون هیچ خوراک زنده بماند. نفس به چیزی نیاز دارد که از آن تغذیه کند.

غرب می‌تواند ادعای علم بکند، دانش علمی، فناوری، شهرهای زیبا، جاده‌های خوب، هواپیماها، رسیدن انسان به کمره ماه و هزار و یک چیز دیگر، غرب برای پشتیبانی از نفس چیزهای بسیاری دارد، هندوستان هیچ چیز ندارد. تنها می‌تواند ادعای روحانی‌گری داشته باشد و این نیز ترس اوست: آن روحانی‌گری نیز پوچ است. هندوستان بسیار ترسان است. اگر تو خالی بودن روحانی‌گری او افشا شود، آن وقت جایی برای ایستادن نخواهد داشت، پناهگاهی نخواهد داشت و روی زمین خواهد افتاد. هندوستان به کسانی که ادعای روحانی بودن هند و بزرگ بودن روحانیت آن را دارند احترام می‌گذارد و افتخار می‌کند.

هندوستان به *ویوکاناندا* (Vivekananda) افتخار می‌کند زیرا نفس هندوستان را تقویت می‌کند. هندوستان به *راداکریشنا* (Radhakrishnan) و *ماهاتما گاندی* (Mahatma Gandhi) مغرور است. همه این‌ها از آن ایده‌ی توهمی که هندوستان کشوری روحانی است پشتیبانی می‌کنند.

هندوستان چگونه می‌تواند به من افتخار کند؟ من آخرین ستون‌ها را از زیر او بیرون می‌کنم. من به دنیا می‌گویم که تمام این روحانی‌گری که هندوستان ادعای آن را دارد ساختگی است.

آری، چند انسان روحانی در هندوستان وجود داشته‌اند، همان‌طور که در همه جا وجود داشته‌اند. این چیزی نیست که بتوان ادعای آن را کرد، چیز مخصوصی نیست. آری، بودا و ماهاویرا و کریشنا در این‌جا بوده‌اند. ولی که چی؟ لاوتزو (Lao Tzu) و چوانگ تزو (Chuang Tzu) و لیه تزو (Lich Tzu) هم در چین بوده‌اند. می‌توانی صدها نام را در سراسر دنیا شمری. این چیزی ویژه هندوستان نیست. این سرزمین به هیچ وجه از زمین‌های دیگر روحانی‌تر نیست، ولی این حقیقت آن‌ها را از زرده می‌سازد. آن‌گاه دیگر چیزی نیست که ادعا شود و نفس هندی از زرده می‌گردد.

آن‌ها من خشمگین هستند، زیرا من به آنان می‌گویم: هر آنچه شما ادعا می‌کنید

یاوه است. شما روحانی نیستید. درواقع، شما فقط متناقض هستید. بزرگ‌ترین مافکال روی زمین.

من سراسر این کشور را راه رفته‌ام، از یک گوشه به گوشه‌ای دیگر. من تمام این کشور را دقیقاً مطالعه و تماشا کرده‌ام. هندوستان کشوری کاملاً مادی‌گرا است، ولی ماده‌گرایی خودش را در زیر پوششی از روحانیت مخفی می‌کند. و به سبب همین ادعای روحانی‌گری، نمی‌تواند نیازهای مادی خودش را برآورده سازد. و در عمق وجود مشتاق ماده‌گرایی است ولی به تظاهر اداسه می‌دهد. هندوستان آن نگاه مغرور «من از تو مقدس‌ترم» را دارد. به این باور اداسه می‌دهد که مرشد روحانی تمام دنیا است. همایش می‌مغنی است.

مردمان روحانی در همه‌جا بودند. مردمان روحانی در هر سرزمینی اتفاق می‌افتند. هنوز هیچ جامعه‌ای روحانی نگشته است. تنها افراد چنین هستند. هنوز هیچ ملتی روحانی نگشته است.

برای همین است که هندوستان نمی‌تواند به من افتخار کند.

تنها یک زن غربی به نام نیدویتا (Nivedita) با *ویوکاناندا* همراه شد و هندوستان بسیار مغرور شد. ولی اینک هزاران زن و مرد غربی نزد من می‌آیند، ولی هندوستان نمی‌تواند به این افتخار کند. چرا؟ زیرا که من به هیچ عنوان ادعاهای برتری طلبانه‌ی او را حمایت نمی‌کنم.

من خواهان یک دنیای واحد هستم. من نه هندی هستم، نه آلمانی و نه چینی. من ادعا می‌کنم که تمام دنیا به من تعلق دارد و من مایلیم تا تمام ملیت‌ها از بین بروند.

و اگر هندوستان احساس می‌کند که روحانی است، بگذار نخست هندوستان از بین بروند. این سندی خواهد بود بر آن ادعا. بگذار هندوستان به عنوان یک ملیت از بین بروند. بگذار تا سرزمینی بین‌المللی شود. این دلیلی خواهد بود، یک سند محکم ولی مردم در هندوستان درباره‌ی عدم خشونت و نیاباری صحبت می‌کنند، ولی برای جنگ آمده می‌شوند! آنان از برادری و اتحاد تمام مذاهب سخن می‌گویند و درست نقطه‌ی مقابل آن را عمل می‌کنند.

چون من امور را آن چنان که هست افشا می‌کنم، و چون مانند اشعه ایکس عمل می‌کنم، آنان از من خشمگین هستند. هیچ‌کس اشعه ایکس را دوست ندارد، زیرا استخوان‌های تو را و ججمه‌ی تو را نشان می‌دهد و تو می‌پدانشی که بسیار زب

هستی و آنچه از این بیرون می‌آید فقط یک اسکلست است؟ پس این تو هستی؟ و تو خشمگین می‌شوی، و آزرده می‌گردد.

حشم آنان نسبت به من قابل درک است. من کاملاً آن را درک می‌کنم.

هندوستان هزار سال است که در بردگی و استثمار به سر برده است. هندوستان از این که بار دیگر زنده شود بسیار بسیار می‌ترسد. هندوستان می‌داند که این امکان وجود دارد که هر لحظه دوباره یک پرده شود. هزار سال بردگی دلیلی کافی است که ثابت کند این کشور کینیتی چد را از دست داده است. از این هزار سال بردگی یک عقده‌ی حقارت عظیم برخاسته است. و هرگاه یک کشور یا یک انسان یا یک نژاد از عقده‌ی حقارت در رنج باشد، شروع می‌کند به تظاهر کردن که برتر است. عقده‌ی برتری طلبی، راهی است برای پرهیز از عقده‌ی حقارت، این یک استتار است.

این کاری است که اینک هندوستان می‌کند. می‌خواهد تظاهر کند، ادعا کند و به دنیا ثابت کند که ما از نظر روحانی بسیار برتر هستیم. او می‌ترسد چیزی برای ادعا ندارد در درون بسیار هراسان است و از روی همین هراس بسیار مجبور است که در بیرون چهره‌ای جسور و بی‌باک خلق کند. در ژرفای درون، ترس از این است که کشور هر روز بیش‌تر و بیش‌تر به سمت تاریکی، فقر و گرسنگی می‌رود.

آینده هندوستان سیاه است، به‌نظر می‌رسد هیچ آینده‌ای وجود نداشته باشد.

حالا چگونه از این خطر که روز به روز نزدیک‌تر می‌شود پرهیز می‌توان کرد؟ تنها راه نگاه کردن به گذشته است: به آینده نظر نکن، پشت را به آینده بکن و به گذشته نگاه کن. در مورد روزهای طلایی (Ramrajya) سخن بگو - زمانی که رودهای شیر و عسل در کشور جاری بودند و کشور یک پرندۀ طلایی بود. با این افسانه‌ها خوش باش! افسانه‌هایی که هیچ ربط تاریخی ندارند، که حقیقتی در آن‌ها نیست.

آری، برخی از مردم ثروتمند بودند، ولی بیش‌تر مردم کشور در فقر به سر می‌بردند. ولی تو می‌توانی گذشته‌ی خود را بیافرینی؛ هیچ کس نمی‌تواند مانع تو شود. می‌توانی به گذشته‌ات مهربان کنی؛ می‌توانی آن را هر چه قدر که بخواهی بزرگ کنی. هندوستان از بزرگ کردن گذشته‌اش لذت می‌برد. از بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کردن آن و هرچه بیش‌تر طلایی کردن آن لذت می‌برد. فقط برای پرهیز از آینده‌ای که هر لحظه نزدیک‌تر می‌گردد و هر لحظه می‌تواند کلوی تمام کشور را بفشارد.

تقریباً همیشه چنین روی می‌دهد؛ وقتی که شخصی در حال مرگ است، شروع

می‌کند به فکر کردن در مورد روزهای کودکی، فقط برای این که از مرگی که نزدیک می‌شود پرهیز کند. چنین گفته شده که اگر شخصی در حال غرق شدن باشد، تمام صحنه‌های زندگی‌اش را مانند یک فیلم خواهد دید. در واقع چه اتفاقی می‌افتد؟

او در حال مردن است، او درد می‌کشد و رنجی بزرگ را تجربه می‌کند. او نیاز به تسلی دارد، می‌خواهد همه‌ی این را فراموش کند. کجا برود؟ به جز گذشته راه دیگری نیست. پس هندوستان نیز پیوسته به گذشته‌اش می‌رود. وقتی ملتی جوان است، به آینده می‌اندیشد، وقتی ملتی کهنه و پوسیده است، به گذشته می‌اندیشد.

و من پیوسته تکرار می‌کنم که آن گذشته‌ای که هندوستان می‌پندارد که داشته است، هرگز نداشته است. آنان تنها آن را باور کرده‌اند، این خیالات آنان است، آن را به تصویر کشیده‌اند. آنان همیشه می‌گویند که مردم در گذشته به قدری خوب بودند که نیازی نبود تا کسی در خانه‌اش را قتل کند. دزدی وجود نداشت، سارق وجود نداشت. هم‌لش بی‌معنی است.

پس بودا برای که می‌گفت: دزدی نکن؟ پس او به چه کسانی آموزش می‌داد؟ به ما؟ آیا بیست و پنج قرن پیش برای ما سخن می‌گفت؟ او به مدت چهل و دو سال تمام، روز و شب، به سراسر کشور سفر می‌کرد و به مردم می‌گفت «دزدی نکنید؛ گناهی بزرگ است. دروغ نگویند که گناهی بزرگ است؛ خشونت نکنید، حسود نباشید. مرتکب قتل نشوید. آزار ندهید. خودکشی نکنید... پس او برای که سخن می‌گفت؟

و چنین نیست که تنها بودا این چیزها را گفته باشد. می‌توانی تا آن‌جا که ممکن است به عقب برگردی؛ حتی در کتاب‌های ودا نیز همین آموزش‌ها آمده است.

وقتی که آموزش‌هایی در جایی آمده باشد، نشان می‌دهد که مورد نیاز بوده. مردم درست همان گونه که حالا هستند، در آن زمان هم بودند. بودا و ماماویرا انسان‌هایی دیوانه نبودند که حرف‌های غیر لازم بزنند. اگر مردم غیرخشن، مهرورز و صلح‌دوست بودند، پس این‌ها به چه کسانی تعلیم می‌دادند؟ و چنین نبوده که اینان گه‌گاهی چنین آموزش داده باشند. آنان در تمام عمرشان فقط یک کار کردند: آموزش نیازمندی و عدم خشونت به مردم. پس آن مردم باید کاملاً خشن بوده باشند.

آموزش‌های اخلاقی تغییری نکرده‌اند؛ همان گونه که بوده هست. این فقط یعنی این که مردم همان هستند که بوده‌اند. مردم همان قدر تصاحب‌گر و ابرمند بوده‌اند که اینک هستند. البته آنان چیزهای متفاوتی را آرزو می‌کردند، زسرا آن چیزها در

هرچه زودتر به آن نگاه کنیم بهتر خواهد بود. هنوز هم می توان کاری کرد. من فکر نمی کنم که غیرممکن است؛ من بدبین نیستم. اوضاع خراب است، ولی من خوشبین هستم. من امیدوارم که بتوان کاری کرد.

و شاید این لحظاتی باشد که کشورها تخیر کنند. وقتی که مردم تعبیر کنند، وقتی که بحران درمی گیرد، همان چالش می تواند تبدیل به یک عبور از مانع شود. از این فرصت باید استفاده کرد. ولی رویه به رو شدن پا آینده و نابود نشدن توسط آن به شهامت نیاز دارد، به هوشمندی نیاز دارد و به گرایش های تازه ذهن نیاز دارد. و این تلاشی است که من می کنم.

ذهن هندی باید خودش را دوباره شکل و جهت بدهد.

برای مثال، ذهنیت هندی باید از صحبت درباره ی توزیع ثروت دست بردارد. ثروتی نیست که توزیع شود. بلکه باید به تولید ثروت پرداخت. چگونه می توان ثروت تولید کرد؟

درهای کشور را به روی سایر کشورها باز کن، برای منابع ثروت بین المللی باز باش تا بتوانند ثروت را وارد کشور کنند. برای سی سال این کشور خلاف این را انجام داده: جلوگیری از ورود سرمایه ی خارجی به کشور - ترسیده از سرمایه خارجی دعوت کن، هرگونه تضمینی را برای امنیت سرمایه به آنان بده. و تمام دنیا مشتاق است زیرا سرمایه های بسیاری در سراسر دنیا بی استفاده افتاده است. سرمایه نیاز به استفاده دارد. اگر سرمایه بتواند از تمام منابع استفاده کند، هندوستان می تواند کشوری بسیار شکوفا شود. ولی هندوستان می ترسد. از غرب وحشت دارد؛ اگر سرمایه ی غربی وارد شود، می ترسد که ما مغلوب آن شویم. نیازی به ترسیدن نیست. غرب علاقایی به سلطه ی سیاسی ندارد. تمام علاقایی غرب تولید ثروت بیشتر برای خودش است. تو می توانی هم برای خودت و هم برای غرب ثروت تولید کنی؛ هر دو سود خواهید برد.

ولی این کشور سیاست بی طرفی و عدم تمهید را پیش گرفته که اشتباه است. تو به دوست نیاز داری. اگر بی طرفی بمانی دوستی نخواهی داشت. این کشور به دوستان هرچه بیش تر نیاز دارد. بی طرفی در مردم تولید سوءظن می کند. این یعنی که تو با هیچ کس نیستی و هیچ کس نمی خواهد با تو باشد. این کشور مسزوی گشته؛ در این سی سال هندوستان همچون بخشی منزوی و بسته از دنیا به سر برده است.

درها را باز کن. بگذار باد و باران و خورشید وارد شوند. درها را باز کن. در

اختیارشان بوده. آنان نمی توانستند آرزوی هواپیما داشته باشند، این درست است، ولی همه ی آنان ارباب های طلایی آرزو می کردند و قصرهای زیبا طلب می کردند. همان است. موضوع آرزو تعاقب را ایجاد نمی کند.

با جایی که من می بینم، انسان معمولی همیشه همان بوده که هست. و تا جایی که به انسان های روشن ضمیر و بیدار مربوط می شود، آنان نیز همیشه همان بوده اند. یک بودا (انسان بیدار و بی خواسته) در بیست و پنج قرن پیش و حالا، همان است. و انسان خفته و ناهشیار نیز در بیست و پنج قرن پیش و اکنون، همان است؛ ابتدا تفاوتی وجود ندارد. فقط دو نوع مردم وجود دارند: روشن ضمیر و روشن ضمیر. مردم ناهشیار به راه خودشان باقی مانده اند. مردم روشن و بیدار نیز در هر جگه که بوده اند همیشه یکسان زندگی کرده اند؛ طعم آنان یکی است.

ولی هندوستان از آینده می ترسد - آینده ای که با سرعتی زیاد نزدیک می شود. جمعیت هر روز افزون تر می گردد. هر روز با خودش فقر و گرسنگی و مصیبت بیش تری به همراه می آورد. مردم بیش تری را همه روزه باید خوراک داد و پناه داد و لباس پوشاند. و هم اینک هم کسانی هستند در گرسنگی به سر می برند. آینده به نظر کاملاً تیره است.

حالا در این اوضاع چه باید کرد؟

آسان ترین و احققانه ترین - ولی ساده ترین - راه شکوه بخشیدن به گذشته است، سرمست نگه داشتن خود با گذشته برای همین است که آنان از من خشمگین هستند، زیرا من الفسانه های آنان را نابود می کنم. من می گویم که اگر آینده می آید و تیره است، پس بهتر است آن را ببینید. هرچه زودتر ببینید، بهتر است، زیرا هنوز هم می توان کاری کرد. و من فکر نمی کنم که هیچ کاری نمی توان انجام داد. ولی این ذهن است که همچون کبک سرش را پنهان می کند از دیدن آینده پرهیز می کند و قادر نخواهد بود کاری انجام دهد

من ماییم تا چشمان ما روی آینده متمرکز شود؛ گذشته را فراموش کن، رفته و برای همیشه رفته و فادای ندارد که وقت را با آن تلف کنی. از خواندن طوطی وار کتاب های مقدس دست بردار. پیوسته گذشته را تکرار نکن، زیرا به آینده ات کمکی نخواهد کرد. تو برای آمده به ذهنی نازد نیاز داری، زیرا بحرانی که در پیش است بسیار تازه است و تو به رویکردی کاملاً متفاوت نیاز داری.

هندوستان بی خواهد این را ببیند و من مردم را وادار می کنم تا این را ببینند. زیرا

ژاپن غنی ترین کشور است. به طور بسیار غیرمنطقی اتفاق افتاد، زیرا این کشور در جنگ نابود شده بود و ژاپن نخستین کشور در تاریخ بشری است که کاملاً و تماماً نابود شده بود. بمب اتم را روی ژاپن آزمایش کردند، ولی از میان این خرابی، ژاپن متولد شد، یک ژاپن جدید زاده گشت. آمریکا به ژاپن کمک های فن آوری کرد.

و این در مورد آلمان هم صدق می کند. آن قسمت از آلمان که تحت تأثیر آمریکا قرار داشت بسیار ثروتمند شد، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا، و بخشی که تحت سلطه ی کمونیست ها قرار گرفت، مانند همیشه فقیر ماند.

یک یهودی در مجلس آن کشور پیشنهاد کرد: «تنها راهی که کشور ما ثروتمند شود این است که به آمریکا اعلان جنگ بدهیم، حالا، اسرائیل به آمریکا اعلان جنگ دهد! تمام نمایندگان مجلس به خنده افتادند و گفتند: «آیا دیوانه شده ای؟ چگونه پیروز شویم؟»

و مرد گفت: «نیازی به پیروز شدن نیست. اگر شکست بخوریم، آن وقت فن آوری آمریکا در دسترس است، همان طور که برای آلمان و ژاپن فراهم بود. اگر شکست بخوریم، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا خواهیم شد، و اگر اقبال و شانس به ما رو آورد و ما پیروز شدیم که به یقین ثروتمندترین کشور دنیا خواهیم بود. پس در هر دو صورت ما چیزی از دست نمی دهیم. اگر پیروز شدیم که برد داریم! اگر شکست بخوریم، باز هم پیروز شده ایم!»

هندوستان به فن آوری غرب نیاز دارد و هندوستان نیاز به این هشیاری دارد که نمی توان به خودی خود ثروتمند شد. تو چوگونگی آن را نمی دانی. برای پنج هزار سال تو به فقر عادت کرده ای. تو آن را پذیرفته ای، روش زندگی تو شده است. تو حتی به ستایش فقر پرداخته ای. تو می نداری که فقیر بودن به نوعی روحانی بودن است، بیمار بودن به نوعی روحانی بودن است.

چنین روی می دهد که هرگاه کشوری برای هزاران سال فقیر باقی می ماند، شروع می کند به این ادعا که چیزی ویژه در این فقر هست.

این به طور فردی نیز صدق می کند! اگر انسانی فقیر باشد و نتواند ثروتمند شود، شروع می کند به لاف زدن که من نمی خواهم ثروتمند شوم - انگور را ترش هستند، چه کسی به خودش زحمت ثروتمند شدن را می دهد؟ من با فقر خودم خوش وقتم، در فقر

فن آوری غرب دعوت کنید تا در توسعه کشور به شما کمک کنند. بگذارید ثروت از هر گوشه و کنار وارد شود و اطمینان دهید که سرمایه ها امنیت خواهند داشت.

ولی هندوستان بسیار ترسو است: و ترس در این است که اگر تو از دیگران کمک بگیری، باز دیگر حقارت تو آشکار می گردد، پس باید همه کار را خودت انجام دهی. و این کشور مرکز فن آوری زنده و بنابراین ذهن فن آور ندارد. ولی تو باید همه کار را خودت انجام دهی، حتی اگر همه چیز را خراب کنی، باز هم باید خودت انجام دهی، تا بتوانی در دنیا چهره ای را به نمایش بگذاری که ما به کمک هیچ کس نیاز نداریم! این نگرشی نفسانی است.

تمام این دنیا باید درون پیوسته (Interdependent) باشد. تمام مفاهیم استقلال و عدم استقلال منسوخ گشته اند. فراموششان کنید. این دنیا اینک یک واحد زنده است. پیشاپیش یک واحد زنده هست. ملیت های شما فقط واقعیتی در حال محو شدن هستند که بیهوده روی حال و آینده سایه افکنده اند، فقط اجساد مرده و متعفن هستند آن ها را باید سوزاند و دور انداخت.

اکنون این دنیا یکی شده و مسئله استقلال و عدم استقلال در میان نیست.

دنیا یی درون پیوسته است. بگذار این واژه اهمیت پیدا کند: در آینده بسیار با اهمیت خواهد شد. دنیا از داخل به هم پیوسته است. چیزهایی هست که ما می توانیم برای دیگران برآورده کنیم و چیزهایی هم هست که دیگران می توانند برای ما برآورده کنند، و مسئله نفس در کار نیست.

ما فن آوری درون را می دانیم. اگر غرب بخواهد مراقبه را بفهمد، ما می توانیم کمک کنیم. ما می توانیم آنان را به فضاییامان درون تبدیل کنیم. ولی هندی ها می خواهند خودشان به تنهایی به کره ما سفر کنند، ممکن نخواهد بود، غیرممکن است.

تنها راهی که هندی ها بتوانند به ماه برسند این است که روی شانه ی یکدیگر بایستند و امتحان کنند!

درست همان طور که غرب از دنیای درون بی خبر است، شرق نیز از دنیای بیرون بی خبر است. ما می توانیم با هم ترکیب شویم.

به دوستی بزرگی نیاز داریم. می توانی تماشا کنی! از قبل اتفاق افتاده است.

اینک ژاپن از همیشه بیش تر در رفاه است. به سبب جنگ جهانی دوم، ژاپن با فن آوری آمریکا آشنا شد. و اینک یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است. در شرق،

را شامل می‌شود. هیچ چیز را حذف نمی‌کند. همانند خود خداوند شامل همه چیز است البته که پروردگار همه چیز را شامل می‌گردد. زمین باید در خداوند وجود داشته باش، وگرنه زمین چگونه می‌تواند موجود باشد؟ و خداوند باید در زمین باشد، در غیر این صورت زمین چگونه می‌تواند زنده بماند؟

من روشی جدید را آموزش می‌دهم؛ زیرا در قدیم، هندوستان بسیار گرفتار آسمان‌ها بوده، درگیر ابرها بوده و فراموش کرده که چگونه در زمین ریشه بگیرد. برای همین است که هندوستان از من عصبانی است و آزرده شده و نمی‌تواند به من افتخار کند. من به‌نظر دشمنی می‌آیم که می‌خواهد سنتی بزرگ را نابود کند، گویی که من مخالف روحانی‌گرایی هستم. من چنین نیستم، ولی روحانی‌گرایی فقط وقتی ممکن خواهد بود که پایه و اساس آن را یک ماده‌گرایی علمی تشکیل دهد. و تو می‌پرسی که چرا هندوستان «چهره خجول» است؟ هندوستان چنین است زیرا از نفاق‌های خودش خبر دارد. تنها یک منافع می‌تواند از چهره‌ی خویش خجالت بکشد. انسان صادق هرگز چنین نیست. انسان صادق در دسترس است، او از چیزی نمی‌هراسد. او همان‌طور که هست وجود دارد، او هرگز به غیر از آن تظاهر نمی‌کند، ولی انسانی که تظاهر می‌کند، همیشه ترسو است. زیرا چهره‌ی او کاذب است. او می‌ترسد؛ اگر کسی عمیق‌تر نگاه کند، نزدیک بیاید، آن وقت آن چهره خواهد رفت، آن‌گاه واقعیت نمایان خواهد شد؛ و واقعیت درست برخلاف آن چهره‌ی کاذب خواهد بود.

تنها یک منافع از کشف شدن می‌هراسد. هندوستان بسیار هراسان است - که چهره‌ای که به نمایش گذاشته هر لحظه می‌تواند بشکند. این چهره‌ای بسیار ضعیف و ناتوان است و بسیار به سادگی در هم می‌شکند. در آن چهره روح و سرزندگی وجود ندارد. وقتی که صادق باشی، آماده و در دسترس خواهی بود. نیازی نیست تا نگران شوی. تو در وجود خویش ریشه گرفتاری؛ تو به خود اعتماد داری. هندوستان به خودش اعتماد ندارد؛ برای همین است که می‌ترسد.

فقط فکر کن - من در نوع خودم یکی بیش نیستم. هندوستان هزاران روح والا (Mahatma) دارد. آنان می‌ترسند که من چهره‌ی ایشان را نابود کنم! پس این هزاران هزار روح والا‌ی شما چه کار می‌کنند؟ آنان چهره‌ی تو را می‌آفریند، هزاران روح والا مشغول آفرینش هستند و تنها یک مرد دیوانه آن را نابود می‌کند؛ چرا می‌ترسی؟ من چگونه می‌توانم آن را نابود کنم؟

چیزی ویژه وجود دارد. درواقع، شما چیزی را از دست داده‌اید، من چیزی از دست نداده‌ام؛ این‌ها توجهات انسان فقیر هستند.

من مایلیم تا هندوستان را ببینم که در یک دوستی عمیق دست عرب را در دست دارد و به آنان در راه سلوک درون یاری می‌رساند، چیزی که در غرب روز به روز بیش‌تر هواخواه دارد، چیزی که هرگاه کشوری ثروتمند شود در جستجوی آن خواهد بود.

اینگ غرب می‌خواهد ببندد که من کیستم؟ ما تمام فن‌آوری را برای این داریم. برای پنج هزار سال، ما تنها همین کار را کرده‌ایم و بس. ما می‌توانیم برای رشد روحانی انسان‌ها انرژی جدیدی را آزاد کنیم، شتابی جدید و جنبشی تازه را خلق کنیم؛ درست همان‌طور که غرب می‌تواند برای رشد زندگی مادی ما انرژی عظیمی را آزاد کند.

ولی برای این کار شما باید نگرش احمقانه‌ی ضد مادی‌گرایی خودتان را دور بیندازید. شما باید به روی زمین بازگردید. باید زمینی و خاکی شوید، پراحساس و هوشمند گردید

من شیوه‌ی پراحساس را می‌آموزم. برای همین است که هندی‌ها برعلیه من هستند. من مذهبی زمینی را ترویج می‌کنم که در زمین ریشه دارد. آری، می‌توانی شاخه‌هایت را در آسمان‌ها بگسترانی، بگذار شکوفه‌های تو در ابرها باز شوند، ولی ریشه‌هایت را عمیقاً در خاک نگه‌دار. وگرنه شکوفایی وجود نخواهد داشت. مذهب واقعی نمی‌تواند تنها در آسمان باشد، و نمی‌تواند فقط در زمین باشد. مذهب واقعی همیشه ملاقات زمین و آسمان است.

آنان نمی‌توانند به من افتخار کنند؛ آنان می‌پندارند که من چارواکا (Charvaka) هستم؛ ماده‌گرایی همچون اپیکور (Epicurus)، کسی که فلسفه‌اش به‌خور و بنوش و خوش بشه است. آری، این نیز بخشی از فلسفه‌ی من است، ولی تنها بخشی از آن است. من مخالف خوردن و نوشیدن و شاد بودن نیستم. به‌خور و بنوش و شاد باش - ولی این تمام کار نیست. وقتی که به اشاره‌ی کافی خوردی و نوشیدی و شاد بودی، آن وقت چیزی بالاتر در انتظار تو است. و تنها در این زمان است که چیزی بیش‌تر و بالاتر ممکن خواهد بود. وقتی که بخشی زمینی راضی و ارضا شد، آن‌گاه آسمان تو را می‌خواند، ناشناخته‌ها تو را می‌خوانند، آن‌گاه است که زیارت واقعی روح آغاز می‌گردد.

من زمینی‌ام. من طریقی پراحساس را می‌آموزم، طریقی که مخالف بدن نیست، مخالف ماده نیست و مخالف دنیا نیست. طریقت من به اندازه‌ی کافی بزرگ هست - همه

چرا از ما می‌ترسید؟ ولی دلیلش آن‌جاست: حتی یک اشعه‌ی کوچک از حقیقت کافی است تا تمام اقیانوس تاریکی را نابود کند.

سخت‌گیری

پرسش: باگوان، چرا شما به سیاست‌کاران این قدر سخت می‌گیرید؟
پاسخ: لطیفی‌ای را برایت می‌گویم، این پاسخ من خواهد بود:
مردی یک الاغ جوان از نسلی تربیت شده را به بهایی گراف خرید، ولی در بازگشت متوجه شد که الاغ از زین شدن هم امتناع می‌کند چه رسد به حمل بارهای او.
عاقبت او را نزد یک تربیت‌کننده مشهور الاغ برد.
رو به مرد کرد و گفت: «این احقر کلی برای من هزینه داشته و هیچ کاری نمی‌کند. آیا می‌توانید کمکی بکنید؟»

مرد تربیت‌کننده بدون این‌که به او پاسخ دهد، چوبی کلفت را برداشت و محکم به وسط پیشانی الاغ کوبید و چند بار با آن به شدت به پشت حیوان زد.
صاحب الاغ که وحشت کرده بود گفت:

«من هزار دلار بابت این حیوان پول داده‌ام و تو او را با چوب می‌زنی؟» مرد به آرامی گفت: «گوش بده، وقتی با یک الاغ طرف هستی، نخستین کاری که باید بکنی این است که توجهش را جلب کنی.»

حقیقت عصیانگری

پرسش: من غالباً می‌شنوم که شما از عصیانگری می‌گویید. آن کشیشان و خواهران راهبه و بستگانی که آموخته‌های مرا شکل داده‌اند ایک پیر و فرتوت شده‌اند. عصیانگری بر علیه آن مرد پیر و ناتوان بنظر بی‌ارزش می‌رسد.

من اینک خودم کشیش و نظریه‌گشتم. من احساس می‌کنم که عصیانگری بر علیه هر چیز در بیرون از خودم اتلاف وقت است و فایده‌ای نخواهد داشت. این اوضاع را پیچیده‌تر و ناکامی را بیش‌تر می‌کند. بنظر می‌رسد که خود باید بر علیه خود عصیان کند. من می‌پذیرم که این خود اصیل - چهره‌ی اصیل نیست که باید عصیان کند. این خود

ولی آنان می‌دانند که آن هزاران نفر که چهره را می‌سازند می‌توانند مغلوب یک نفر شوند، زیرا آن تصویری که دارند کاذب است. این چهره‌ای صادق نیست، واقعی نیست. آنان بسیار تشویش دارند که اگر دنیا به واقعیت ذهن هندی پی ببرد، پس آن وقت بر سر لاف‌زنی آنان چه خواهد آمد که در طول قرون فریاد زده‌اند ما روحانی‌ترین مردم دنیا هستیم؟

چرا باید بترسی؟ چرا از یک نفر مانند من باید وحشت کنی؟
دلیل آن آشکار است: وقتی که حقیقت وجود داشته باشد، می‌تواند دروغ‌ها را نابود کند. حتی اگر این دروغ‌ها توسط میلیون‌ها نفر تکرار شده باشند، یک حقیقت واحد کافی است تا تمام آن دروغ‌ها را نابود کند. وگرنه به من همان قدر آزادی بدهید که به سایر ماهاتماها بابت آزادی می‌دهید. بگذارید من آزمایش‌های خودم را انجام دهم و شما نیز آزمایش‌های خودتان را انجام دهید و هر کدام راست است پیروز خواهد شد. چرا این قدر می‌ترسید؟ اگر من نادرست باشم، نادرستی من مرا شکست خواهد داد. اگر حق با شما باشد، شما پیروز می‌شوید.

شعار حکومت هندوستان چنین است «ساتیامو جایات» (Satyamewjayate)
«حقیقت همیشه پیروز است». پس چرا می‌ترسید؟ حقیقت پیروز خواهد شد.
چند روز پیش نیروانا (Nervana) نامی از سفارت هند در آمریکا دریافت داشت. او درخواست روایت کرده بود. این نامه درخواست او را رد کرده بود و دلیل آن را چنین ذکر کرده بود: «اگر شما درخواست روایت برای اقامت در مؤسسه‌ای به غیر از اشرام راجنیش (Rajneesh Ashram) را کرده بودید، آن را دریافت می‌کردید، ولی ما نمی‌توانیم برای این منظور به شما روایت بدهیم. شما برای اقامت در مؤسسه‌ای نادرست اقدام کرده‌اید».

ساتیامو حایات! حقیقت همیشه پیروز است.
چرا شما این همه وحشت دارید؟ بگذارید مردم ببینند و ببینند. بهتر است مردم ببینند و نادرستی وجود مرا ببینند، تا آن‌که ابداً نیابند.
و شما هزاران مؤسسه‌ی دیگر را دارید که از سوی حکومت پشتیبانی می‌شوند و نوده‌ها آن‌ها را حمایت می‌کنند. من از سوی هیچ‌کس حمایت نمی‌شوم. نه توده‌ها و نه حکومت از من پشتیبانی نمی‌کنند. من مستقل هستم. مردم من نیز مستقل هستند. ما از صدقات دیگران زندگی نمی‌کنیم.

چه کسی بر تو چیره است؟ هنوز هم والدین تو، هنوز هم قادر نیستی تأثیر کاری را که با تو کرده‌اند از بین ببری. این واکنش است، این عصیانگری نیست

پس عصیانگری چیست؟ عصیانگری ادراک را خالص است. تو فقط درک می‌کنی که مورد چیست. آن‌گاه تو دیگر نسبت به نفاق و وسواس عصبی نداری، همین. غیر نطفی نمی‌شوی. نفاق زیبایی خودش را دارد. شخص نباید وسواس آن را پیدا کند، زیرا وسواس بیماری است.

برای مثال، شخصی در طول روز پیوسته دست‌هایش را می‌شوید. او عصبی است. شستن دست‌ها بد نیست، ولی مذام دست‌ها را شستن دیوانگی است. ولی اگر از شستن پیوسته دست‌ها، به سمت نشستن آن‌ها بروی و هیچ‌گاه دست‌هایت را نشویی، بار هم همان دام است و گرفتار دیوانگی دیگری گشتی؛ نوع مخالف آن.

انسان فہیم وقتی دست‌هایش را می‌شوید که نیاز باشد. هرگاه نیاز نباشد، او وسواس شستن ندارد. او نسبت به این کار فقط طبیعی است و خودانگیخته. او هوشمندانه زندگی می‌کند، همین. برای مثال، اگر با دقت نگاه نکنی تفاوتی بسیار بین وسواس و هوشمندی وجود ندارد. اگر در راه به ماری بر بخوری و از روی آن بپری، طبیعتاً از روی ترس پریده‌ای. ولی این پرش هوشمندانه است. اگر ناهوشمند باشی و احبقت، آن‌گاه راحت را عوض نمی‌کنی و بی‌جهت خطر را به زندگیت دعوت می‌کنی. انسان هوشمند به فوریت می‌پرد - مار آن‌جاست. پرش او از روی ترس است، ولی این ترسی هوشمندانه، مثبت و در خدمت زندگی است.

ولی این ترس می‌تواند وسواسی گردد. برای مثال، نمی‌توانی داخل منزل بنشینی. کسی چه می‌داند، شاید خانه فرو بپزد، همه‌ی خانه‌ها می‌توانند فرو بپزند. این یک واقعیت است. می‌توانی بحث کنی باگر سایر خانه‌ها فرو رختند، چرا این یکی نریزد؟ حالا تو می‌ترسی که زیر هر سقفی قرار بگیری؛ «شاید فرو بریزد» این وسواس است. حالا این ترسی ناهوشمندانه است.

خوب است که مراقب باشی خوراک تمیز بخوری. ولی من مردی را می‌شناسم، شاعری بزرگ. روزی ما با هم همسر بودیم، همسرش به من گفت: «حالا تو خواهی فهمید که زندگی با این مرد چه قدر سخت است» من گفتم «موضوع چیست؟» زن گفت «خودت خواهی دانست» او در هیچ جا نه چای می‌نوشد و نه آب سساز مشکل بود، زیرا می‌گفت «کسی چه می‌داند که این آب یا چای میکروب دارد؟ او در هیچ میهمان‌خانه‌ای

آموخته شده - گریزگاه - است. ولی این تنها «خود»ی است که من دارم و یا می‌شناسم که برای عصبان کردن به کار می‌آید. چگونه گریزگاه می‌تواند برعلیه گریزگاه شورش کند؟ پاسخ: پریماندا (Premananda) عصبانی که من از آن سخن می‌گویم نباید برعلیه کسی صورت گیرد. این در واقع عصبان نیست، بلکه فقط یک ادراک است. تو نباید با کنش‌های بیرونی، والدین و سایرین بجنگی؛ نه. تو با کنش‌شان و راه‌به‌های درونی هم نباید جنگ بکنی. زیرا بیرون و درون مهم نیست، آن‌ها را تو جدا هستی. بیرون جدا است و درون نیز جدا است. درون تنها بازتاب بیرون است.

تو کاملاً حق داری که می‌گویی: «... عصیانگری برعلیه آن مردم پیرو ناتوان به‌نظر بی‌ارزش می‌رسد.» من به تو نمی‌گویم که برعلیه آن مردم پیر و ناتوان عصبان کنی. و همچنین نمی‌گویم که برعلیه تمام چیزهایی که آنان در تو کار گذاشته‌اند عصبان کنی. اگر برعلیه ذهن خودت شورش کنی، این تنها یک واکنش است و عصبان نیست. متوجه‌ی تفاوت این دو باش. واکنش از روی خشم است؛ واکنش خشم‌آمیز است. در واکنش، تو از خشم کور می‌شوی. در واکنش تو به افراط کشیده می‌شوی.

برای مثال، اگر والدین به تو آموخته باشند که برای تمیز شدن باید هر روز حمام بگیری یا این‌کار و آن‌کار را انجام دهی و تو از همان ابتدای کودکی آموخته باشی که نظیف بودن عملی الهی است، اگر روزی شروع به عصبان کنی چه خواهی کرد؟ از حمام گرفتن دست خواهی کشید. در کثافت زندگی خواهی کرد.

این کاری است که هیچ‌یک از سراسر دنیا می‌کنند. آنان می‌پندارند که این یک شورش است. حالا آنان به تفریط کشیده شده‌اند. به آنان آموخته شده که پس از خداوند، تمیز بودن در اولویت قرار دارد، حالا می‌پندارند که تمیز نبودن، پس از خداوند در اولویت است! آنان از یک افراط به تفریط کشانده می‌شوند. این عصیانگری نیست. این خشم و عصبانیت است و اشتباه است

و در حالی که تو به والدین و مفهوم «نفاق» واکنش نشان می‌دهی، هنوز هم به همان آمده و آسنه هستی. این مفهوم هنوز تو را در تسخیر خود دارد، هنوز روی تو قدرت دارد، هنوز بر تو چیره است و هنوز تصمیم گیرنده است. هنوز هم زندگی تو را مشخص می‌کند، با وجودی که تو مخالف آن شده‌ای، ولی هنوز عامل تصمیم گیرنده همان است. سی‌توانی به آسنتی حمام بگیری، تو به یاد والدین خود می‌افتی که تو را وادار می‌کردند که هر روز حمام کنی. حالا تو ابتدا حمام نمی‌گیری و از آن لذت نمی‌بری.

پدیدم. و عصیانگری همیشه تو را در وسط نگه می دارد و به تو تعدل می بخشد. تو نباید با کسی بجنگی، راهبها، کشیشان، والدین و بیرون یا درون. با هیچ کس نباید ستیز کنی. زیرا در جنگ تو نمی دانی که در کجا متوقف شوی. در جنگ انسان هشیاریش را از دست می دهد؛ در جنگ به تفریط کشانده می شوی. می توانی آن را تماشا کنی.

برای مثال، با دوست نخستت و ناگهان می گویی «فیلمی که دیروز دیدم ارزش دیدن نداشت» تو این را وقتی و منظوری نداشتی، ولی ناگهان شخصی می گوید «تو اشتباه می کنی. من همان فیلم را دیدم، یکی از بهترین فیلم هایی بود که تاکنون ساخته شده». حالا تو برانگیخته می شوی و میل به بحث داری. می گویی «خیر، فیلمی بی ارزش بود، بسیار بی ارزش» و شروع می کنی به انتقاد کردن. و اگر دیگری هم بر نظر خود پافشاری کند، تو بیش تر و بیش تر خشمگین می شوی و چیزهایی را می گویی که حتی در مورد آن ها فکر نکرده ای. و بعداً اگر برگردی تمام این پدیده را ببینی که چگونه اتفاق افتاد، حیرت خواهی کرد که وقتی در ابتدا موضوع بی ارزش بودن فیلم را یادآوری کردی، یک جمله ی ملایم بود، ولی وقتی بحث تمام شد، تو به تفریط کشانده شده بودی. تو از هر چیز ممکن استفاده کردی، تمام واژه های نحسی را که می دانستی به کار بردی. تو از هر راه ممکن سرزنش و محکوم کردی، تمام مهارت خود را در سرزنش کردن به کار بردی. تو در ابتدا آماده نبودی چنین کنی. اگر کسی با تو مخالفت نکرده بود، می توانستی همه چیز را فراموش کنی، شاید هرگز چنان جملات قوی را استفاده نمی کردی. وقتی که شروع به جنگیدن می کنی، به تفریط کشانده می شوی. من به شما نمی آموزم که با شرطی شدگی های خود بجنگید. آن ها را درک کنید. درباره آن ها بیش تر هوشمند شوید. فقط ببینید که چگونه بر شما حاکم هستند، چگونه بر رفتار شما تأثیر می کنند، چگونه شخصیت شما را شکل می دهند و چگونه از در عقب شما را تحت کنترل دارند. فقط تماشا کنید!

مراقبه گون باشید. و یک روز، وقتی که عملکرد شرطی شدگی هایتان را دیدید، ناگهان به یک تعادل خواهید رسید. در خود همان ادراک است که شما آزاد و رها می گردید.

ادراک، یعنی آزادی و من این آزادی را عصیانگری می خوانم. عصیانگر واقعی یک جنگجو نیست؛ او انسانی فہیم است. او فقط در هوشمندی رشد می کند، نه در حشم، نه در انتقام. تو نمی توانی با خشمگین بودن نسبت به گذشته ات متحول شوی. در آن صورت

عدا می خورد مشکلی بزرگ بود. و ما مجبور بودیم برای سی و شش ساعت با قطار سفر کنیم و او نشه و گرسنه بود و هیچ چیز نمی خورد.

من هر کاری کردم تا او را ترغیب کنم. او می گفت «نه، نه، شاید میکروب داشته باشد، کسی چه می داند؟ من از گرسنگی و تشنگی نخواهم مرد، این طوری بهتر است، نگران من نباشید، ولی من می توانستم ببینم که این مرد خودش را شکنجه می دهد. تالستانی داغ بود و او بسیار تشنه بود. و من در هر ایستگاهی امتحان کردم، برایش سودا و کوکاکولا آوردم و هر چیز دیگر. او می گفت «فراموش کن، در وقتی کاملاً مطمئن نباشم، من نمی توانم هیچ چیز بخورم. اطمینان این ها کجاست، تضمینش کوه؟»

و او مطلقاً اشتباه نمی کند، این درست است. شما هندوستان را می شناسید و ایستگاه های قطارش را و مهمان خانه هایش را. شما می دانید.

حق با اوست. ولی اینکه او منطقش را بسیار کش داده است.

سپس به او گفتم «پس نفس هم نکش! او گفت «چرا؟ گفتم «کسی چه می داند؟ تضمینش کوه؟ یا این آب را بخور و یا نفس هم نکش! حالا او قدری به هوش آمده بود، زیرا من واقفاً خشمگین بودم و گفتم «چرا به نفس کشیدن ادامه می دهی؟ کسی چه می داند میکروب ها در هوا هم هستند، همه جا هستند».

او جرعه ای جای نوشید، ولی چه نوشیدنی! صورتش ... نمی توانم فراموش کنم. اینکه ده سال از این ماجرا می گذرد، ولی من نمی توانم صورت او را فراموش کنم. گویی که من می خواستم او را بکشم! گویی من قاتل بودم و او انتماس می کرد!

و در ایستگاه بعدی او پیاده شد و گفت «من نمی توانم با تو سفر کنم. من به خانه باز می گردم، من گفتم «موضوع چیست؟ او گفت «تو بسیار خشمگین بودی و بنظر می رسید که می خواهی مرا بکشی و یا بزنی. و تو به من می گویی که نفس نکشم. چگونه می توانم نفس نکشم؟» من گفتم «من فقط با تو بحث می کردم که اگر می توانی نفس بکشی پس چرا نتوانی آب بخوری. همان میکروب های هندی که در هوا هستند در آب هند هم هستند. نگران نباش»

او از سفر با من منصرف شد. من تنها سفر کردم. او با زنگشت و از آن زمان تاکنون او را ندیده ام. انسان می تواند نسبت به همه چیز وسواس پیدا کند، هر چیزی که در محدودهای هوشمند باشد، اگر آن را خیلی کش بدهی، می تواند به عصیت تبدیل شود و اکثراً یعنی رفتن به سوی تفریط. عصیانگری نوعی فہم عمیق است: ادراکی ژرف از یک

پاسخ: نخست خودت یک بودا شو، آنگاه شاید یک بودا از تو زاییده شود ولی آرزوی زندگی دادن به یک بودا کاملاً عبث است. بار دیگر این یک سفر نفسانی (Ego trip) است: من باید مادر یک بودا باشم! خود همان آرزو یک مانع خواهد بود. آری، تو می توانی مادر یک بودا باشی، ولی نخستین پیش نیار آن این است که تو خودت بودا بشوی. و چنین نیز روی داده که بودا از مادری که بودا نبوده زاده شده. ولی یک چیز مسلم است که آن زن آرزومند نبوده. شاید او خودش بودا نبوده، ولی آرزوی داشتن بودا را نیز نداشته. بودا می تواند از مادری زاده شود که آرزومند نباشد، اگر زن معصوم باشد.

آرزو تو را حیل‌گر می سازد.

حال این آرزو بار دیگر یک جاه طلبی است. شخصی می خواهد رییس جمهور کشوری شود و دیگری می خواهد ثروتمندترین شخص دنیا شود و تو می خواهی مادر یک بودا شوی. چرا؟ تمام شدن ها، تمام آرزوها برای آینده، گسترش نفس هستند. و اگر چنین آرزویی داشته باشی، تمام زندگیت را نابود خواهد کرد. و عبث نیز خواهد بود. زیرا من هرگز نشنیده ام و در هیچ کتاب مذهبی در دنیا نیامده است که زنی بخواهد مادر یک بودا شود و موفق شده باشد.

بوداها زاده شده اند، ولی از زنانی زاده شده اند که کاملاً معصوم و ناهشیار بوده اند. اگر تو بخواهی عمداً چنین کنی، ممکن نخواهد بود.

مراقبه گون بشو، بیش تر ساکت باش، بیش تر ساکن باش، بیش تر مهر بورز و محبت بیش تر می داشته باش. با هستی دوستی کن، به زندگی اعتماد کن. در لحظه زندگی کن، آن گاه هرچه که روی دهد خوب است. اگر خداوند اراده کند که یک بودا از تو زاده شود، خوب است؛ اگر اراده ی خداوند چنین نباشد، آن هم کاملاً خوب است.

و حتی اگر نوزاد تو یک بودا باشد، چه کمکی به تو خواهد بود؟ چگونه می تواند تو را به راهی برساند؟ برای تو ابداً کمکی نخواهد بود؛ تو در همان وضعی که هستی باقی خواهی ماند. تو در همان چرخه ی باطل مرگ و زندگی خواهی گشت. مادر گوتما بودا هنوز یک بودا نشده است. مادر ماهاویرا هنوز در همان چرخه ی باطل گرفتار است و هنوز به ساحل دیگر نرسیده است. نه، این به تو کمکی نخواهد کرد.

و یادت باشد، وقتی که روحی وارد رحم زنی می شود، فقط در صورتی می تواند وارد شود که آن رحم برای او مناسب باشد، رحمی که به نوعی با آن روح در هماهنگی باشد.

گذشته بر تو چیره خواهد بود، آن گاه گذشته به صورت مرکزی در تو باقی خواهد ماند و معطلی توجه تو خواهد ماند. شاید نه نقطه ی مقابل گذشته شوی، ولی هنوز هم به گذشته وابسته هستی. مراقب این باش! این راه یک مراقبه کننده و سالک نیست. سالک بودن یک عصیان گری است - عصیان از طریق ادراک فقط درک کن.

از کنار کلیسای می گذری و یک اشتیاق عمیق در تو برمی خیزد که داخل بروی و نیایش کنی. یا از کنار پرستشگاهی عبور می کنی و به طور ناخودآگاه به موجود الهی داخل آن تنظیم می کنی. فقط تماشا کن. چرا به پرستشگاه تعظیم می کنی؟ زیرا به تو بچنگ. من فقط می گویم که تماشا کن. چرا به پرستشگاه تعظیم می کنی؟ زیرا به تو آموخته اند که این معبد مکانی بر حق است و موجود الهی داخل آن تصویر واقعی خداوند است. آیا تو خودت می دانی؟ و یا این که به تو گفته شده و تو فقط از آن پیروی کرده ای؟ تماشا کن!

با دیدن این حالت، که تو فقط برنامه ای را که به تو داده شده تکرار می کنی، که نواری در سرت بخش می شود، که تو به طور خودکار عمل می کنی و مانند آدم آهنی شده ای؛ از تعظیم کردن بار می ایستی. نه این که برای آن تلاشی کرده باشی، فقط فراموشش خواهی کرد. این عمل در تو ناپدید خواهد شد. بدون هیچ اثری تو را ترک خواهد کرد. درواکش، اثر و رد باقی خواهد ماند. در عصیان اثری باقی نخواهد بود، آزادی کامل است.

و تو پرسیده ای که «کی باکی می خندد؟» این پرسش فقط وقتی برمی خیزد که شخص مجبور به جنگیدن باشد. و چون جنگی وجود نخواهد داشت، این پرسش نیز برنخواهد خاست.

تو فقط باید یک شاهد باشی. و شاهد بودن همان چهره ی اصیل تو است؛ کسی که شاهد است، آگاهی واقعی تو است. آنچه که مشهود قرار می گیرد، شرطی شدگی های تو است. آن که شاهد است، منبع الهی وجود تو است.

زادن یک بودا

پرسش: من می خواهم به یک بودا زندگی ببخشم این تنها آرزوی من در زندگی است که مادر یک بودا باشم. با گولان، آیا این ممکن است؟

برای دادن آدولف هیتلر به مادری متفاوت نیاز است و دادن یک بودا به یقین بازماند مادری دیگر است، زیرا رحم فقط چیزی را که هماهنگ با آن باشد به خودش جذب می‌کند. و یک روح، یک روح برتر، فقط می‌تواند وارد یک رحم برتر گردد. تمام این آرزوها را دور بیدار، شروع کن تا خودت یک بودا شوی. و آن‌گاه ممکن خواهد بود، زیرا بوداها نیز برای زاده شدن به رحم نیاز دارند. و رحم تو اشکالی ندارد، ولی یک رحم مقدس خلق کن. این ضرب‌المثل باستانی را به یاد بیاور که می‌گوید «درخت را از میوه‌اش می‌شناسند» فقط یک درخت آنبه می‌تواند میوهی آنبه بدهد. تو نمی‌توانی به موجودی زندگی ببخشی که خودش چنان نباشی.

██

پیرمردی که همسرش مرده بود با استفاده از غده‌های میمون خودش را بازسازی کرد و دوباره ازدواج کرد. یکسال گذشت و در شبی پرماجر همسرش راهی بیمارستان شد تا بزراید. شوهر در پشت در اتاق زایمان قدم می‌زد و مشتاقانه می‌خواست تا نتیجه‌ی کارش را ببیند. پس از مدتی پرستار در اتاق را باز کرد و قبل از این‌که مرد بتواند از او سؤالی کند دور شد. سپس دکتر بیرون آمد. پیرمرد نگران پرسید «دکتر، دختر است یا پسر؟»

دکتر پاسخ داد: «هنوز نمی‌دانیم»

پیرمرد با تعجب گفت «هنوز نمی‌دانید؟»

دکتر گفت «ما هنوز نتوانسته‌ایم این شیطونک را از چراغ سقفی پایین بیاوریم»

حالا وقتی که در تو غده‌های میمون را کار گذاشته‌اند چه توقعی داری؟!

در درونت جوی را خلق کن، چشمه‌ای را در درونت بساز. مراقبه‌گون شو، بیش‌تر و بیش‌تر مراقبه‌گون. و نخستین شرط برای مراقبه‌گون شدن این است که ابتدا آرزویی نداشته باشی.

این اساسی‌ترین اصل مراقبه است.

آرزوها همیشه تو را به حالت متغیض ذهنی هدایت می‌کنند. آرزو همان انقباض و تش است، بی‌آرزویی یعنی آسودگی. بودا را و متولد کردن یک بودا را فراموش کن چرا دچار چنین دردسری شوی؟ خودت بودا شو؛ تو این را به خودت مدهیونی. تنها مسؤولیت تو منوحه خودت است. اگر بودا بخواهد زاده شود، او راهش را خواهد یافت؛ این مشکل اوست او راهش را و رجمش را خواهد یافت. چرا تو نگرانش باشی؟

ولی وقت را با آرزوهای بیهوده تلف نکن. و تماشا کن. ذهن بسیار حيله‌گر است. می‌تواند آرزوهایی بسیار زیبا به تو بدهد، آرزوهایی روحانی، چنان‌که تو تقریباً فراموش می‌کنی که این‌ها نیز آرزو و خواسته هستند و خواسته، خواسته است. تمام خواسته‌ها مانند هم هستند.

در این‌جا زنان زیادی وجود دارند - برای همین است که من به این پرسش پاسخ دادم - زمانی که امیدوارند که من روزی به سالکان خودم اجازه بدهم که بودا بزنند. آنان پیوسته برای من می‌نویسند که «باکوان، آیا من باید مقطوع‌النسل شوم یا نه؟ اگر روزی احساس کنم که بخوادم به یک بودا زندگی ببخشم، آن‌وقت چه، آیا باید صبر کنم؟»

رحمت نکشید! بوداها راهشان را پیدا خواهند کرد و در دنیا زنان بسیاری وجود دارند. اگر فکر می‌کنی که مقطوع‌النسل شدن برای رشد روحانی تو کمکی خواهد بود، صبر نکن. چیزی نیست که نگرانش باشی. اگر احساس می‌کنی که این کار تو را از رحمت‌ها و مسؤولیت‌های غیرلازم آزاد می‌کند، کاملاً خوب است. تنها مسؤولیت تو متوجه خودت است.

تو خودت بودا شو! من این‌جا هستم تا کمک کنم تو بودا بشوی. نگران پدر یا مادر شدن بوداها نباشید. مردمان احقر بسیاری هستند که بتوانند این کار را بکنند.

سماع صوفیان

پرسش: چرا صوفیان می‌رقصند؟

پاسخ: آری، این پرششی مربوط است. بوداییان فقط در سکوت می‌نشینند. اهل ذن فقط در سکوت به مراقبه می‌نشینند و هیچ کاری نمی‌کنند. ولی صوفیان سماع می‌کنند.

این‌ها در راه متفاوت هستند، زیرا در دنیا دو نوع انرژی وجود دارد: مثبت و منفی، زنانه و مردانه، یین و یانگ. اهل ذن از انرژی منفی استفاده می‌کنند، راه آنان راه افعال است. صوفیان از انرژی مثبت استفاده می‌کنند؛ راه آنان راه عمل است. این‌ها مردمی بسیار پر ارتعاش هستند. مراقبه‌ی آنان انفعالی نیست؛ مراقبه آنان وجد و شغف است. این هر دو راه به یک هدف منتهی می‌شود، برپا که هدف درست در وسط است. مثبت یک قطب آن است و منفی قطب دیگر آن. بین مثبت و منفی، نقطه‌ی وسط قرار

وجود او امواجی عظیم برمی خیزند... او تنها یک دریافت کننده و گیرنده است. درست نیست که بگوییم صوفی می رقصد. صوفی به رقص درمی آید. او نمی تواند کاری کند، او ناتوان است. چیزی در او ریخته شده و برای او زیاد است؛ پس آن چیز شروع می کند به سرریز شدن در رقص و آواز او.

این، به نوبه ی خود بدنش را به حرکت وامی دارد. با دیدن چنین حرکاتی، غیرصوفیان اغلب پنداشته اند که صوفی می رقصد. در حقیقت این امواج اقیانوس خداوند است که قلب بی لنگر صوفی را به چرخش و گردش وادار می کند. در ظاهر و از بیرون چنین به نظر می رسد که صوفی سرگرم رقصیدن است. ولی او نمی رقصد، زیرا رقصندهای وجود ندارد. این یک رقص خالص است. خداوند او را تسخیر کرده، صوفی سرمست است. حالت او فنا و نبودن است. او لنگری ندارد. امواج اقیانوس هستند که در چرخش و گردش اند. نخست وجود درونی او برهم خورده، شوقی عظیم در آن جا برخاسته و آنگاه این امواج شروع می کنند به انتشار در بدن او. این کاری است که شما با آنیتا (Anita) انجام می دهید. این چیزی است که برای آنیتا روی می دهد. در سماع، شما در چیزی بسیار زیبا مشارکت می کنید، یادت بماند: رقصنده را فراموش کن و رقص باش. راه صوفیان راه سماع، آواز و ضیافت است.

دارد. درست در میان این دو است که تحول روی می دهد. حالتی که انسان از دنیا و همه چیز به فراسوی می رود. حالتی که انسان وارد خداوند می شود و الهی می گردد.

اگر احساس می کنی که تو ایک در قلب منفی قرار داری و نوع انفعالی هستی، آنگاه زن را دنبال کن و در ژرفای منفعل بودن خود حرکت کن و یک روز به وسط خواهی رسید. و اگر احساس می کنی که شخصی فعال هستی و سرشار از انرژی و نشستن در سکوت برایت مشکل است و یک شکنجه ی بی فایده است، آن وقت سماع کن و راه صوفیان را دنبال کن.

و من بارها و بارها از زن و صوفیسم سخن می گویم تا انواع مردمی که در این جا هستند بتوانند یاری شوند. تو باید انتخاب کنی. تو باید خودت را تماشا کنی، انرژی خودت را ببینی و سپس انتخاب کنی. این هر دو راه هایی معتبر هستند و هر دو به یک هدف ختم می شوند.

رومی می گوید: «هی! از این شراب آتشین بنوش، این جرقه های آتش را بنوش و چنان مست شو که در روز رستاخیز بیدار نشوی.»
راه صوفی راه سرمستان است، راه رقصندگان، کسانی که با رقصیدن سرمست می شوند، کسانی که با سماع خود منتقل می شوند. او در مکرات است و رقص او رقصی روان گردان است.

وقتی دیگر، محمد (ص) به جعفر گفت: «تو در صورت و سیرت مانند من هستی» در این جا بار دیگر، جعفر از روی وجد به سماع درآمد. وقتی که محمد (ص) به چشمان جعفر نگاه کرد و چنین گفت، چه کار دیگری می توانست انجام دهد؟ وقتی که وجد و سرور تولید شود، انتقالی فرای کتاب های مقدس صورت گرفته است. چگونه این حالت را دریافت می کنی؟ چگونه می توانی ترقصی؟ ترقصیدن غیرممکن است. گفته شده که «تسخیر صوفی توسط خداوند و یا جذبیه خداوند است که صوفیان را پیوسته در حالت وجد و سماع درونی و حرکت نگه می دارد».

چنین نیست که صوفی می رقصد، خداوند در او به وجد مشغول است. او چه کار می تواند نکند؟

«... هرگاه چنان موحی از وجد الهی، قلب صوفی را نشانه می رود، در دریایچه ی

اعتماد به مرشد

سخنرانی پانزدهم: بیست و پنجم اکتبر ۱۹۷۸

علم بر اساس تردید است: تردید روش علم است، روح علم است.

علم نمی‌تواند بدون تردید وجود داشته باشد. فقط توسط پرسش، پرسش مدام است که علم واقعیت‌های هستی را می‌تواند شناسایی کند. دنیای علم عینی و مادی است.

نمی‌توان به ماده اعتماد کرد. ماده مرده است. تو باید با هر مقدار پرسش و تردید که ممکن است به ماده نفوذ کنی؛ تنها در این صورت است که ماده اسرار خودش را بازگو می‌کند.

برعکس، مذهب یعنی اعتماد. روش مذهب اعتماد است. آب و هوای آن، فلسفه‌ی آن، خود وجود آن اعتماد است، زیرا مذهب کاری با عینیت و ماده ندارد، بلکه با ذهنیت خود سروکار دارد. سفر علم، بیرونی است و سفر مذهب، درونی. علم یعنی بیرون رفتن، مذهب یعنی رفتن به درون؛ جهت این دو کاملاً با هم مخالف است. با وجودی که قطب‌های مخالف هستند، همچنین مکمل هم نیز هستند، همان گونه که تمام اضداد چنین‌اند.

یک هماهنگی بین اضداد وجود دارد. درون و بیرون دشمن هم نیستند، آنان کاملاً با هم هماهنگ هستند. بدن و روح با هم دشمن نیستند، دوست هم هستند؛ درواقع نمی‌توانند جدا از هم وجود داشته باشند، تنها می‌توانند در یک پوستگی با هم وجود داشته باشند. زن و مرد، تاریکی و نور، تاستان و زمستان، مثبت و منفی - همه با هم وجود دارند. با وجودی که با هم مخالف هستند، ولی آن‌ها با هم دشمن نیستند این نکته باید درک شود: مخالف، ولی مکمل -

و برای همین است که جهان هستی در هماهنگی کامل وجود دارد

چنین نقل شده که مریدی نزد مرشد باقی‌بائله از دهلی رفت و گفت:

«من این بیت معروف مرشد حافظ که می‌گوید:

<به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مفان گوید>

را خوانده‌ام، ولی مشکلی دارم.

باقی‌بائله گفت:

«مدتی از پیش من برو و من موضوع را برایت روشن خواهم کرد.

پس از مدت زمانی مرید نامهای از پیر دریافت کرد که می‌گفت:

«تمام پولی را که داری بردار و به دربان هر فاحشه‌خانهای که می‌دانی بده.

مرید گیج شده بود و برای مدتی فکر کرد که این مرشد باید قلابی باشد.

پس از این که چند روز با خودش گشتی گرفت، به نزدیک‌ترین فاحشه‌خانه

رفت و تمام پولی را که داشت به دربان آن جا داد.

دربان گفت: «برای چنین پولی، من باید گشتنگ‌ترین جواهر مجموعه‌ی خودمان را به تو تقدیم کنم.»

وقتی مرد وارد اتاق شد، زنی که در آن جا بود گفت:

«من دوشیزه هستم. مرا با قریب به این خانه آورده‌اند و مرا با زور و تهدید در

این جا نگاه داشته‌اند. اگر حسن عدالت خواهی تو از دلیلی که برایش به این جا

آمده‌ای، قوی‌تر است: به من کمک کن تا فرار کنم.»

آن وقت مرید معنای شعر حافظ را درک کرد:

<به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مفان گوید>

ماسب دم و نازدم است: تو دم فرو می‌بری و نفس را بیرون می‌دهی. وقتی عمل دم را انجام می‌دهی، یک روند است، نفس وارد می‌شود؛ وقتی نازدم انجام می‌دهی روندی معکوس است، نفس بیرون می‌رود. ولی این همان نفس است. دم و نازدم دو جنبه از یک پدیده هستند، مخالف و در عین حال مکمل. مذهب و علم نیز چنین است، همین طور تردید و توکل.

به سبب عدم درک این نکته در گذشته، بشریت دچار مصیبت بزرگی شده است. من آن را بزرگ‌ترین مصیبت انسانی می‌خوانم؛ مصیبتی که نه تنها علم و مذهب را از هم دور نگه داشت، بلکه دشمن هم دانست. در گذشته ما قادر نبودیم که ترکیبی از علم و مذهب را ارائه دهیم. به سبب این ناتوانی، دنیا شکاف برداشت و انسانی که در علم آموزش دیده ضد دین می‌شود؛ و برعکس، کسی که در دنیای مذهب حرکت می‌کند، ضد علم می‌شود.

به این رویداد نیازی نیست، دیگر نباید چنین روی دهد. اگر تو واقعاً هوشمند باشی می‌توانی بین اضداد هماهنگی ایجاد کنی. می‌توانی بین تردید و توکل یک هماهنگی ایجاد کنی و آن‌گاه است که انسان تمام واقعی برمی‌خیزد. منظوم از رسیدن به هماهنگی بزرگ چیست؟ وقتی به بیرون حرکت می‌کنی، از تردید به عنوان روش خود استفاده کن، وقتی به بیرون می‌روی، به تردید اعتماد کن. وقتی در دنیای اشیاء حرکت می‌کنی، باید به تردید اعتماد کنی. تردید زیبا است، بسیار زیبا.

و وقتی به درون می‌روی، تردید هایت را کنار بگذار؛ به اعتماد توکل کن.

کسی که بتواند چنین ترتیبی بدهد، او را انسان واقعاً هوشمند می‌خوانم.

مانند این که اکنون مرا در این جا می‌بینید. مرا توسط چشمانتان می‌بینید، ولی در عین حال به من گوش هم می‌دهید. و توسط گوش‌ها مرا می‌شنوید. گوش‌ها نمی‌توانند ببینند و چشم‌ها نمی‌توانند بشنوند. ولی با این وجود یک هماهنگی عظیم در شما روی می‌دهد: شما می‌دانید که همان شخصی را می‌بینید که دارید می‌شنوید. این هوشمندی است. این هماهنگی، یعنی هوشمندی در عمق وجود پیوسته یک ترکیب اتفاق افتد. گوش‌ها اطلاعات را می‌گیرند، چشم‌ها اطلاعات دیگری را می‌گیرند، این دو با هم می‌ارتباط هستند. ولی هوشمندی شما رابطه‌ای را بین این‌ها برقرار می‌سازد. تو همانی را می‌شنوی که می‌بینی.

درست به همین ترتیب، تردید نمی‌تواند ذهنیت (Subject) را بشناسد و اعتماد نمی‌تواند عینیت را بشناسد. تردید می‌تواند اشیاء را بشناسد و اعتماد می‌تواند ذهنیت را بشناسد. و هوشمندی زمانی است که هر دو اطلاعات خود را در یک مجموعه بریزند و حقیقت از هر دو جنبه‌اش، درونی و بیرونی، شناخته شود.

این مذهب واقعی است که اینک مورد نیاز بشریت است - یا علم واقعی - مذهبی که انسان را تقسیم نکند و انسان را افلیح نسازد. انسان تاکنون موجودی افلیح بوده است. اگر اعتماد کنی، زبان تردید را فراموش خواهی کرد. جامعه غیر علمی می‌شود و قادر نیست با مشکلات فراوانی که انسان با آن‌ها روبرو به روست دست و پنجه نرم کند. جامعه فقیر، ناتوان، گنگ و زشت می‌گردد. اگر تو فقط از تردید استفاده کنی، جامعه از نظر علمی بهتر می‌شود، از نظر فن‌آوری بهتر و غنی‌تر می‌شود، ولی فقط دنیای درون فراموش می‌گردد. آن‌گاه تو روح نداری؛ در درونت خفته باقی می‌مانی. در هر دو صورت انسان ناقص و یک سویه باقی می‌ماند. در هر دو صورت انسان ناتمام می‌ماند و به تمامیت خود نمی‌رسد.

مذاهب گذشته در آفرینش انسان تمامه شکست خورده‌اند. و در مورد علم جدید نیز چنین است: علم جدید نیز در ایجاد انسان تمامه شکست خورده است. و نیاز ما انسان تمامه است، زیرا تنها انسان تمامه است که می‌تواند راضی باشد، تنها انسان تمامه است که می‌تواند در درون و بیرون غنی تر باشد. تنها انسان تمامه است که می‌تواند واقعاً شادمان باشد - بدنش راضی، روحش راضی، حس‌هایش راضا و روحش ارضا.

این دلبستان کوچک دلبستان اعتماد است، زیرا تصوف رویکردی به درون است. این دلبستان را نباید ضد تردید انگاشت. این را باید چنین درک کرد که فقط در مورد سفر درونی، تردید ناکافی است، فقط اعتماد مناسب است.

اگر می‌خواهی ببینی، با چشمانت پس، سعی نکن با گوش‌هایت ببینی! گوش‌ها قادر به آن نیستند. اگر می‌خواهی بشنوی، با گوش‌هایت بشنو و چشم‌ها را کاملاً فراموش کن. چشم‌ها نمی‌توانند بشنوند. هر دو در پیوندهای خودشان درست هستند. هر دو ناقص هستند و هوشمندی تو باید به واری نقص آن‌ها برود؛ هوشمندی تو باید ترکیب خلق کند.

در گذشته به هوشمندی تو اعتمادی نبود، پس به تو گفته شده بود که تا تردید کن و علمی بشو و یا اعتماد کن و مذهبی شو. نه «مذهبیون» شما به هوشمندی شما و کیفیت

فراسوی آن اعتماد کرده‌اند و نه دانشمندان شما به هوشمندی شما و کیفیت ماورایی آن اعتماد کرده‌اند.

هر دو می‌ترسیدند، زیرا دیگری به‌منظر مخالف می‌رسید: تمام قطب‌های مکمل به‌منظر مصاد می‌رسند.

نیازی به ترس از اضداد نیست. ضدها را باید جذب کرد، نه انکار؛ زیرا هرچه انکار و سرکوب شود، در زمان خودش انتقامش را خواهد گرفت. هرگز چیزی را انکار نکن؛ بگذار این یک قانون اساسی باشد. هر قدر که چیزی به‌منظر مخالف برسد، جذب کن و به جذب کردن ادامه بده. همیشه به‌یاد داشته باش؛ هستی از طریق اضداد عمل می‌کند، فقط می‌تواند از طریق اضداد عمل کند. از طریق اضداد است که هستی گشتاوری و پویایی می‌آفریند. توسط قطب‌های متضاد است که هستی روندی دیالکتیک خلق می‌کند؛ در غیر این صورت روند دیالکتیک هرگز وجود نمی‌داشت. فقط فکر کن: دنیایی فقط از مردان، بدون زنان - دنیایی غنی نخواهد بود، بسیار سطحی و بی‌عمق خواهد بود. و یا دنیایی که فقط زنان در آن باشند، این نیز زشت خواهد بود، این نیز بسیار بسیار ایستا و راکد خواهد بود. حرکت از کجا می‌آید؟

چالش در اضداد است و به سبب چالش است که حرکت تولید می‌شود. به سبب چالش است که تو خفته نمی‌مانی و بیدار می‌گردد.

هستی از طریق اضداد حرکت و رشد می‌کند و تکامل می‌یابد. این راهکاری ظریف است، ولی تنها اکنون است که می‌توان تمایز این را درک کرد. ما قرن‌ها به راه مذهب زندگی کرده‌ایم و چند قرن هم به روش علم زندگی کرده‌ایم؛ اینک ما می‌دانیم که این‌ها مکمل هستند و نه متضاد.

ولی این داستانی از تحقیق مذهبی است؛ توجه آن به اعتماد است.

چند نکته قبل از این‌که وارد داستان شویم...

حافظ می‌گوید:

«طی این مرحله بی‌همری خضر مکن

ظلمات اسب بنرس از خطر گمراهی»

وقتی به سرون حرکت می‌کنی، می‌توانی تنها بروی، زیرا در دنیای بیرون هرگز تنها هستی، میلیون‌ها اسل در آن‌جا هستند. وقتی رو به سوی بیرون داری، واقعیت بسیار فردی (Individual) است، شخصی نیست. واقعیت عینی است، غیرشخصی است. وقتی

صخره‌ای را می‌بینی، چنین نیست که فقط تو آن را ببینی، هر کسی که در آن‌جا باشد می‌تواند صخره را ببیند. صخره عینیست از خود دارد. خطری نیست که وارد سوختمات شوی. حضور دیگران و شهادت آنان، تو را از توهم باز می‌دارد.

ولی وقتی شروع به سفر درونی می‌کنی، تنها هستی، چه کسی تصمیم می‌گیرد که آنچه که تو دیدهای واقعیت بوده یا تخیل؟ وقتی به بیرون سفر می‌کنی، نور وجود دارد، نور خورشید و ماه و ستارگان، نور به اندازه‌ی کافی در بیرون وجود دارد، ولی وقتی سفر درون می‌کنی، نخست به تاریکی عظیمی برمی‌خوری، زیرا چشمان تو به نور بیرونی عادت کرده و نمی‌دانند که چگونه درون را ببینند. تو به تاریکی بی‌انتهایی سقوط می‌کنی تو به کسی نیاز داری که قبل از راه درون را رفته باشد - تو به مرشد نیاز داری.

در دنیای بیرون تو تنها به آموزگاری نیاز داری که به تو اطلاعات بدهد، اطلاعات را می‌توانی از کتابخانه هم کسب کنی و یا از یک کامپیوتر. آموزگار فقط هست تا به تو مانند کتاب یا کامپیوتر اطلاعات بدهد. نیازی نیست تا با آموزگار شخصاً درگیر شوی؛ آموزگار همچون یک شخص آن‌جا نیست، نیازی نیست تا با او صمیمی شوی.

مرشد یعنی این‌که تو باید با او بسیار صمیمی باشی - یک رابطه‌ی عاشقانه است. زیرا در دنیای درون، تو آن قدر عمیقاً به او نیاز داری که تا وقتی با قلب او بسیار نزدیک نشوی، ممکن نخواهد بود که در تاریکی درون با او همنشین گردی. به صمیمیتی عظیم نیاز است، و صمیمیت از عشق برمی‌خیزد، از اعتماد. اگر به مرشد شک کنی، قادر نخواهی بود به سفر خطرناک و پرماجرایی درون ادامه دهی. تنها عشق او و عشقی که تو به او داری تو را زنده نگه می‌دارد، تو را با اشتیاق می‌کند و تغذیه‌ات می‌کند.

حافظ درست می‌گوید:

«طی این مرحله بی‌همری خضر مکن

ظلمات است بنرس از خطر گمراهی»

در دنیای بیرون خطر گم شدن وجود ندارد. در هر راهی علامت‌ها و نشانه‌هایی هست، نقشه‌ها در دسترس هستند و همیشه میلیون‌ها نفر هستند که بتوانند به تو کمک کنند.

ولی در دنیای درون، نقشه‌ای وجود ندارد؛ زیرا ذهنیت هر فرد آن قدر متفاوت است که نقشه‌ای نمی‌توان ساخت و رشد هر فرد آن قدر منحصر به فرد است که نمی‌توان

اگر مرید بگذارد، مرشد همیشه با مرید هست. مرشد تا آخرین لحظه کاملاً در دسترس است؛ آری، تا آخرین لحظه، تا زمانی که خداوند برایت روی دهد. مرشد فقط وقتی ناپدید می شود که خداوند برای مرید روی داده باشد. یا این که هر دو چیز هم زمان روی بدهد. ناپدید شدن مرشد و پدیدار شدن خداوند. ولی مرشد تو را تا آخرین لحظه دنبال خواهد کرد.

او تو را هشیار نگه می دارد، او نمی گذارد که به بیراهه بروی.

رومی می گوید: «زهر کشنده همچون شیر و عسل به نظر می رسد، صبر کن! بدون مرشدی که می داند، سفر نکن»

رابطه بین مرید و مرشد یعنی معنای اعتماد. برای دیگران که هرگز آن را نشناخته اند، به نظر رابطهای کور می رسد - درست همان طور که مردمانی که عشق نورزیدماند، عاشقان را کور می خوانند. ولی از آنان که عاشق بوده اند پیرس و آنان داستانی کاملاً متفاوت برایت خواهند گفت. آنان می گویند: «ما قبل از این که عاشق شویم کور بودیم. ما فقط از طریق عشق توانستیم بصیرت بیابیم. ما چشم را از طریق عشق یافتیم، بدون عشق ما چشم نداشتیم» از کسانی پیرس که عاشق بوده اند و آنان خواهند گفت «مردمی که عاشق نیستند، کور هستند»

و در مورد مریدی که عشق را شناخته و به مرشد اعتماد دارد نیز چنین است. وقتی که به او بگوییم «تو نابینا هستی» او خواهد خندید. او به جمله ی مسخره ی تو خواهد خندید، زیرا او اینکه می داند که چشم داشتن یعنی چه، چشمانی به واقعیت خویش، چشمانی که درون را می بیند. می توانی چشم هایی داشته باشی که تنها می تواند بیرون را ببیند. ولی مرید چشمانی را خواهد داشت که درون را می نگرد. او گوش هایی می یابد که درون را می شنود. حواس او دو برابر شدند. تو فقط با پنج حس زندگی می کنی، مرید با ده حس زندگی می کند: پنج حس برای سفر بیرون و پنج حس برای سفر درون. مرید کاملاً غنی می گردد، فقط فکرش را بکن: پنج حس دیگر در دسترس است. تو گوش هایی داری که می توانند موسیقی بیرون را بشنوند، ولی برای موسیقی درون ناشوا هستی - و در درون تو، یک موسیقی پیوسته جاری است.

صوفیان به موسیقی درون سماع (Sama) می گویند. وقتی که شیده شد، تمام موسیقی های بیرونی فقط سر و صدا است و بس. تو رایحه های درونی داری، وقتی آن را بویی، تمام عطرها ی بیرونی دیگر عطر نخواهند بود. وقتی که چشم درونت بار شود

علامت ی برپا کرد و هر فرد از چنان مارپیچ هایی گذر می کند که تو نیاز به کسی داری که کاملاً گوش به زنگ، هشیار و بیدار باشد تا بتواند در هر گام به تو کمک کند.

در غیر این صورت امکان دارد که در هر گام که برمی داری گم شوی.

و بزرگترین مشکل این است: وقتی دنیای بیرون را از دست بدهی، کاملاً تنها خواهی ماند. و قادر نخواهی بود که بین واقعیت و افسانه هیچ گونه تفاوتی بگذاری. مرز بین واقعیت و تخیل شروع به از بین رفتن می کند.

برای مثال، در بامداد وقتی از خواب برمی خیزی رویایی را که دیده ای برای همسرت نقل می کنی. تو می دانی که رویا بوده، چگونه می دانی که رویا بوده است؟ - زیرا فقط تو آن را دیده ای. همسرت روی همان تخت خوابیده بود و او لبدا آگاه نبوده که تو به هیمالیا رفته ای و در کوهستان ها سفر کرده و جاهایی را دیده ای. او هیچ آگاهی نداشته و او درست در کنار تو خوابیده بود. در بامداد، اگر همسرت به تو بگوید که او نیز همان رویا را دیده و سفری عالی بوده و کوهستان ها زیبا بوده و بگوید «بابت می آید که در آن کلیه ی سیاه قامت کردیم؟» آن وقت تو مشکوک می شوی که آیا این یک رویا بوده و یا واقعیت داشته. و اگر پسرت بیاید و بگوید پدر، تمام دیشب را کجا بودی؟ من دو بار آمدم، ولی تو در اتاق نبودی، آن وقت تو بیش تر مشکوک می شوی: «شاید واقعی بوده»

واقعیت را چگونه قضاوت می کنی؟

اگر دیگران موافق باشند، آن وقت تو می دانی که واقعیت است، اگر هیچ کس موافق نباشد، می دانی که افسانه بوده. موافقت دیگران آن را یک واقعیت می کند. ولی در دنیای درون، تو تنها هستی، کاملاً تنها. کسی نخواهد بود که موافق باشد یا موافق نباشد. تو چگونه خواهی دانست که چه چیز واقعیت است و چه چیز غیر واقعی؟ اگر در مراقبه هایت بودا را ببینی، چگونه خواهی دانست که آیا او واقعاً بر تو ظاهر شده و یا این که فقط خواب دیده ای؟

مشکل این است، و انسان می تواند به سادگی در تخیلات خویش گم شود.

و گم شدن در تخیلات خود یعنی دیوانگی: چهار سفر درونی همین است.

تو نیاز به کسی داری که در این سفر درونی حضور داشته باشد.

معنی اعتماد این است.

آفرینش پلی چنان محکم با شخصی که حتی وقتی در مراقبت تنها هستی، او

ان ح شد

نگرشت به زیبایی کاملاً متفاوت خواهد بود، شکوهی تازه، و در برابر این شکوه، تمامی زیبایی‌های بیرونی به‌نظر بی‌رنگ می‌رسند. مانند عکس‌های قدیمی و یا انعکاس در آب گل آلود.

وقتی که شفایت درونی را شناسی، همه چیز در بیرون به‌نظر آشوب و سردرگمی می‌رسد. مرید کاملاً غنی می‌شود حواس درونی او شروع به رشد می‌کنند. او به جای پنج حس، ده حس دارد. و زمانی که تمام این ده حس هماهنگ شوند، چیزی کاملاً باشکوه و ریبا و مسرت‌بخش تولید می‌گردد. این همان خداوند است.

حافظ می‌گوید:

«صنعت ممکن که هر که محبت نه راست باخت
عشقش به روی دل در معنی فراز کرده

مرید باید خویشتر را در مرشد گم کند؛ اعتماد چنین است. آن‌گاه دیگر مسئله‌ای تردید وجود نخواهد داشت. تسلیم مطلق است. آن وقت مرشد ندای درون تو می‌شود. آن‌گاه دیگر جذابی وجود ندارد. دیگر به جذابی نمی‌اندیشی. مرشد کعبه‌ی عاشقانش است - کعبه نام معبد خداوند در مکه است - مرشد برای مریدانش کعبه می‌گردد.

چنین نقل شده که چون منصور حلاج در درس درست می‌کرد ... هرگاه از شوق الهی سرمست می‌شد، فریاد می‌زد فانالحق - من حق هستم! ... و این برای سنت‌گرایان کفر بود ...

جنید مرشد منصور، از او خواست که برای زیارت به کعبه برود. جنید بارها به منصور گفته بود: «از این کار دست بردار، من می‌دانم که تو هستی، من می‌دانم که همه حق هستند - ولی تو دست بردار! آن را بلند نگو. آن را برای خودت نگه‌دار، زیرا مردم احمق هستند، آنان برایت در درس درست می‌کنند» و منصور همیشه می‌گفت ببله آقا. ولی هر که در وجود و سرور بود، باز هم فریاد می‌زد فانالحق. جنید به او گفت «تو قول می‌دهی و بارها و بارها همان کار را تکرار می‌کنی». منصور گفت «چه کنم؟ من به تو قول می‌دهم، ولی خدا به تو قول نمی‌دهد. وقتی من گم می‌شوم، او اعلام می‌کند. این من می‌بینم» و جنید این را می‌دانست، پس گفت «خوب است» - فقط برای این‌که ماجرا کشت در نشود. زیرا شاعراتی در مورد منصور و جنید و کار آنان بین مردم پخش شده بود و

به پادشاه رسیده بود. و نخست وزیر او، بسیار با این دو مخالف بود. پس جنید گفت «برای هر چیز از دردمس تو به زیارت برو، به کعبه برو». و در آن روزها رفتن به زیارت کعبه سال‌ها طول می‌کشید، هزاران کیلومتر را باید پیاده می‌رفتند. پس منصور ایستاد و گفت «باشد، من می‌روم» جنید بسیار خوشحال شد. او گفت «من فکر نمی‌کردم که تو به این سادگی بروی» و منصور چه کرد، آیا می‌دانید؟

او فقط هفت بار دور جنید گشت و سپس گفت «من برگشتم! کعبه‌ی من تو هستی!» برای مرید، مرشد یک کعبه است.

در کتاب حدید (Hadid) آمده که خداوند به محمد (ص) گفت «هر کس که مرا بجوید، مرا خواهد یافت. هر کس مرا بیابد، مرا خواهد شناخت. هر کس مرا بشناسد، عاشق من خواهد شد. هر کس مرا عاشق باشد، من او را عاشق خواهم بود. هر کس را که دوست دارم، او را خواهم کشت و هر که را که بکشم خون‌به‌پایش را خواهم پرداخت، من خودم خون بهای او هستم»

این بسیار مهم است. «هر کس که من عاشق او باشم، او را خواهم کشت»

مرشد باید مرید را بکشد. مرید باید به مرشد اجازه بدهد که او را بکشد.

مرید باید مسرور باشد که مرشد او را می‌کشد.

چند روز پیش شخصی که هنوز مشرف نشده بود از من پرسید: «گفته شده که اگر بودا سر رهاست بود، او را بکش. پس چرا نگفتند اگر راجنیش سر رهاست بود، او را بکش؟» دقیقاً همین باید انجام شود. اگر راجنیش را سر راه دیدی، او را بکش! ولی این جمله را برای مریدان گفتند، تو هنوز مرید نشده‌ای. اول این‌که تو هرگز مرا سر راه نخواهی دید. موضوع کشتن من هرگز پیش نخواهد آمد. من فقط وقتی می‌توانم تو را در راه ملاقات کنم، که تو نخست به من اجازه داده باشی که تو را بکشم.

معنی مرید بودن این است: مرشد اول مرید را می‌کشد - این شروع سفر است. و سپس، عاقبت مرید، مرشد را می‌کشد - این پایان است. آن وقت مرید و مرشد هر دو ناپدید شده‌اند. آن وقت تنها خداوند هست.

این جمله‌ی بسیار پرمعنا از مرشدان ذن است که می‌گوید: «اگر بودا را سر رهاست دیدی، او را بکش». آخرین گام سفر است. پس آن کس که این را پرسیده آن را اندک درک نکرده است. آری، شما باید مرا بکشید، ولی شما وقتی با من ملاقات می‌کند که نخست

احازه بدهید من شما را بکشم. این یک پیش نیاز است. من سر راه هر کسی قرار نمی‌گیرم. نه. من فقط وقتی سر راه قرار می‌گیرم که قبلاً اجازه داده باشید شما را بکشم. و سپس، به یقین مرشد نیز باید کشته شود. شروع سفر با مرگ مرید آغاز می‌شود و در پایان مرگ مرشد است. آن‌گاه جدایی از بین می‌رود؛ آن وقت مریدی در میان نیست، مرشدی در کمر نیست.

آن وقت انرژی خاصی بر جای می‌ماند. آن انرژی خالص، خداوند است. مرید باید در حالتی باشد که صوفیان آن را خرابات (Kharabat) می‌خوانند.

می‌گویند که باید بدست‌های روزی در این حالت بود که کسی درش را نکوفت. باید پرسید: «که را می‌خواهی؟» مرد گفت: «باید بدست‌های راه را بپذیرد گفت: «آه، سال‌ها است که از او بی‌خبرم».

نقطه‌ای که شخص مرید می‌شود، خودکشی را انتخاب کرده. او انتخاب کرده که خودش را نابود کند، زیرا او دانسته که بودن، یعنی در رنج ماندن، بودن یعنی در جهنم به سر بردن. اینک او می‌خواهد راه‌های نبودن را بیاموزد.

تصوّف انسان‌ها را به این حالت رهنمون می‌کند، حالت نبودن، از دست دادن نفس و مردن در معشوق. همان‌طور که حواجه عبدالله انصاری می‌گوید: «بار خدایا! نبودن برای همه مصیبت است و برای من برکت». پس هر کس که برای رسیدن به مدارج بالای روحانی و مراتب بالای آگاهی وارد راه تصوّف می‌گردد، نخستین گام را اشتباه آمده صوفی واقعی کسی است که برای نبودن گام در راه می‌زند. عارف (Gnostic) یا یوگی معرفت (Gyna yogi) در درون خویش سفر می‌کند و ولی می‌کند، ولی صوفی، یا یوگی عشق (Pram - yogi, bhaktia) می‌گوید: «از خویش رها شو تا آزاد شوی». هدف صوفی شناخت نفس نیست، بلکه حل کردن نفس است. هدف صوفی رسیدن به خودشناسی نیست، بلکه از بین بردن خود یا فنا (Fana) است. و نخستین درس را باید با مرشد فراگرفت.

قرار گرفتن در حالت در حضور مرشد را ادب (Adab) می‌خوانند. ادب یک واژه‌ی صوفیانه است؛ یعنی هر بودن در حضور مرشد. در لغت به معنی روش پسندیده و معرفت است، ولی فقط این نیست. ادب یعنی چگونه بودن در کنار مرشد؛ درواقع، چگونه بودن و در عین حال غایب بودن؛ چگونه باشی، گویی که نیستی.

داستانی توسط مریدی نقل شده که روزی در حضور مرشدش جسد بزرگ بوده او طوری در حضور او با احترام و حرمت ایستاده بود، گویی که به نیایش ایستاده است مرشد گفت: «تو بسیار عالی ایستاده‌ای، ولی بهتر بود طوری بودی که گویی ابد نیستی» این ادب است. همچون یک غیاب در حضور مرشد بودن، تا حضور مرشد بتواند هر گوشه و کنار وجودت را پر کند.

ادب یعنی که هیچ مقاومتی را در برابر او نداشته باشی؛ هیچ سهر و محافظی نداشته باشی، از خودت دفاع نکنی.

و این کاری است که ما پیوسته انجام می‌دهیم؛ ما پیوسته از خودمان دفاع می‌کنیم. و در دنیای بیرونی این کاملاً خوب است. تو باید دفاع کنی. بقا در این دنیا یک نزاع پیوسته است و تو باید سپرهای محافظ داشته باشی، وگرنه مورد بهره‌کشی قرار می‌گیری؛ مردم از آسیب‌پذیری و باز بودن تو سوءاستفاده خواهند کرد.

پس وقتی که در دنیا ارتباط داری، باید قدری مقاومت داشته باشی و در حالت دفاعی باشی، این مانعی ندارد. ولی اگر همین نگرش و رفتار را در حضور مرشد هم ادامه بدهی، آن وقت بودن تو با مرشد فقط بی‌فایده است. در آنجا تو باید تمام ساختار دفاعی و راه کارهای خودت را تسلیم کنی. تو باید درها و پنجره‌هایت را باز کنی تا مرشد بتواند همچون نور و نسیم و باران در تو جاری شود، تا مرشد بتواند بدون هیچ‌گونه مقاومتی از جانب تو، در تو نفوذ کند.

تو فقط باید در حالت پذیرندگی باشی، تو باید زنانه (Feminine) رفتار کنی. این ادب است، و اعتماد پایبه ادب است.

و حالا این داستان زبیا:

چنین نقل شده که مریدی نزد مرشد باقی پالنه از دهلی رفت و گفت:

«من این بیت معروف مرشد حافظ که می‌گوید:

«به می سجاده رنگین کن - گرت پیر مغان گوید <

را خوانده‌ام، ولی مشکلی دارم».

در دنیای صوفیان، به جمع نیکان (Satsanga)، دربار (Darbar) می‌گویند؛ زیرا تا جایی که به مریدان مربوط می‌شود، مرشد پادشاه است. درواقع، چه کس دیگری می‌تواند شاه باشد؟ در مقامی به او، تمام شاهان دیگر فقط گدایان بی‌چاره‌ی بیش

قرار گرفتن در حالت در حضور مرشد را ادب (Adab) می‌خوانند. ادب یک واژه‌ی صوفیانه است؛ یعنی هر بودن در حضور مرشد. در لغت به معنی روش پسندیده و معرفت است، ولی فقط این نیست. ادب یعنی چگونه بودن در کنار مرشد؛ درواقع، چگونه بودن و در عین حال غایب بودن؛ چگونه باشی، گویی که نیستی.

آن وقت انرژی خاصی بر جای می‌ماند. آن انرژی خالص، خداوند است. مرید باید در حالتی باشد که صوفیان آن را خرابات (Kharabat) می‌خوانند.

می‌گویند که باید بدست‌های روزی در این حالت بود که کسی درش را نکوفت. باید پرسید: «که را می‌خواهی؟» مرد گفت: «باید بدست‌های راه را بپذیرد گفت: «آه، سال‌ها است که از او بی‌خبرم».

نقطه‌ای که شخص مرید می‌شود، خودکشی را انتخاب کرده. او انتخاب کرده که خودش را نابود کند، زیرا او دانسته که بودن، یعنی در رنج ماندن، بودن یعنی در جهنم به سر بردن. اینک او می‌خواهد راه‌های نبودن را بیاموزد.

تصوّف انسان‌ها را به این حالت رهنمون می‌کند، حالت نبودن، از دست دادن نفس و مردن در معشوق. همان‌طور که حواجه عبدالله انصاری می‌گوید: «بار خدایا! نبودن برای همه مصیبت است و برای من برکت». پس هر کس که برای رسیدن به مدارج بالای روحانی و مراتب بالای آگاهی وارد راه تصوّف می‌گردد، نخستین گام را اشتباه آمده صوفی واقعی کسی است که برای نبودن گام در راه می‌زند. عارف (Gnostic) یا یوگی معرفت (Gyna yogi) در درون خویش سفر می‌کند و ولی می‌کند، ولی صوفی، یا یوگی عشق (Pram - yogi, bhaktia) می‌گوید: «از خویش رها شو تا آزاد شوی». هدف صوفی شناخت نفس نیست، بلکه حل کردن نفس است. هدف صوفی رسیدن به خودشناسی نیست، بلکه از بین بردن خود یا فنا (Fana) است. و نخستین درس را باید با مرشد فراگرفت.

قرار گرفتن در حالت در حضور مرشد را ادب (Adab) می‌خوانند. ادب یک واژه‌ی صوفیانه است؛ یعنی هر بودن در حضور مرشد. در لغت به معنی روش پسندیده و معرفت است، ولی فقط این نیست. ادب یعنی چگونه بودن در کنار مرشد؛ درواقع، چگونه بودن و در عین حال غایب بودن؛ چگونه باشی، گویی که نیستی.

داستانی توسط مریدی نقل شده که روزی در حضور مرشدش جسد بزرگ بوده او طوری در حضور او با احترام و حرمت ایستاده بود، گویی که به نیایش ایستاده است مرشد گفت: «تو بسیار عالی ایستاده‌ای، ولی بهتر بود طوری بودی که گویی ابد نیستی» این ادب است. همچون یک غیاب در حضور مرشد بودن، تا حضور مرشد بتواند هر گوشه و کنار وجودت را پر کند.

ادب یعنی که هیچ مقاومتی را در برابر او نداشته باشی؛ هیچ سهر و محافظی نداشته باشی، از خودت دفاع نکنی.

و این کاری است که ما پیوسته انجام می‌دهیم؛ ما پیوسته از خودمان دفاع می‌کنیم. و در دنیای بیرونی این کاملاً خوب است. تو باید دفاع کنی. بقا در این دنیا یک نزاع پیوسته است و تو باید سپرهای محافظ داشته باشی، وگرنه مورد بهره‌کشی قرار می‌گیری؛ مردم از آسیب‌پذیری و باز بودن تو سوءاستفاده خواهند کرد.

پس وقتی که در دنیا ارتباط داری، باید قدری مقاومت داشته باشی و در حالت دفاعی باشی، این مانعی ندارد. ولی اگر همین نگرش و رفتار را در حضور مرشد هم ادامه بدهی، آن وقت بودن تو با مرشد فقط بی‌فایده است. در آنجا تو باید تمام ساختار دفاعی و راه کارهای خودت را تسلیم کنی. تو باید درها و پنجره‌هایت را باز کنی تا مرشد بتواند همچون نور و نسیم و باران در تو جاری شود، تا مرشد بتواند بدون هیچ‌گونه مقاومتی از جانب تو، در تو نفوذ کند.

تو فقط باید در حالت پذیرندگی باشی، تو باید زنانه (Feminine) رفتار کنی. این ادب است، و اعتماد پایبه ادب است.

و حالا این داستان زبیا:

چنین نقل شده که مریدی نزد مرشد باقی پالنه از دهلی رفت و گفت:

«من این بیت معروف مرشد حافظ که می‌گوید:

«به می سجاده رنگین کن - گرت پیر مغان گوید <

را خوانده‌ام، ولی مشکلی دارم».

آن مرد می‌گوید: «من این بیت معروف مرشد حافظ را که می‌گوید: > نه می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید < خوانده‌ام، ولی مشکلی دارم، آشکار است، طبیعی است، زیرا این می‌تواند کفرآمیزترین جمله‌ی ممکن باشد. آلودن سجاده به شراب، محافظ باید دیوانه باشد! چه می‌گوید؟ او نمی‌تواند مسلمان باشد. او چه گفته؟ رنگین کردن محل نماز با شراب؟»
طبیعتاً او در درک آن مشکلی بزرگ دارد! او شروع کرده به تردید، او حافظ را «مرشد» می‌خواند، ولی اینک تردید عظیمی در او بر خاسته است.

نود و نه درصد از زندگی‌های ما از تردیدها تشکیل شده، زیرا نود و نه درصد از زندگی ما از رفتن به بیرون و برون‌گرایی (Extroversion) تشکیل شده. ما در تردید زندگی می‌کنیم؛ تردید تقریباً طبیعت ما شده است. نخستین رویکرد، نگرش و تمایل ما تردید است. ما نخست تردید می‌کنیم - تا جایی که عکس آن ثابت شود. ما برای اعتماد نیاز به دلیل داریم. برای تردید، ما نیاز به دلیل نداریم؛ تردید کردن عادت ما شده است. مرید باید این عادت را تغییر دهد؛ او باید اعتماد کردن را بیاموزد. اعتماد کن - تا وقتی که عکس آن ثابت شود! فقط وقتی تردید کن که ثابت شده باشد وگرنه، تردید نکن، تا وقتی ثابت نشده، تردید نکن. این یک دگرگونی بزرگ است. این چیزی است که یک انسان معمولی را یک سالک می‌سازد. تحول مورد نیاز، این است.

تو بیگانه‌ای را می‌بینی. نخستین چیزی که به ذهنت می‌رسد تردید است؛ شاید او دزد باشد، شاید قاتل باشد، کسی چه می‌داند؟ تا زمانی که عکس آن ثابت نشود، تو آن تردید را بدون دلیل حمل می‌کنی. تو به او اعتماد نداری.

مرید باید این نگرش را تغییر دهد. دست کم ما مرشد، و سپس آهسته آهسته با سایر مریدان مرشد. این گونه است که با انداختن این عادت زشت، او بخشی از خانواده مرشد می‌شود. بخشی از جمع (Commune) او می‌شود

این عادت شاید در بازار خوب باشد، ولی تمامی زندگی تو ناسد بازار باشد. تو باید چیزی را برای دنیایی دیگر و بُعدی دیگر نگه داری. تو باید دست کم گوشه‌ی کوچکی را از وجود درونیت به عنوان معبدی برای اعتماد نگهداری کنی. اگر سرشار از تردید باشی، آن‌گاه سرشار از بیماری خواهی بود. آن‌گاه دیگر منبعی از بهبودی و حوشی در وجودت نداری. هر وقت بتوانی به شخصی اعتماد کنی، شادی عظمی احساس خواهی کرد. برای همین است که عشق این همه شادی بخش است - زیرا تو می‌توانی به کسی اعتماد کنی

نستند مُلک او ملکوت الهی است. او واقعاً غنی است. شاید او مانند یک گدا زندگی کند و با مانند یک شاه. این مهم نیست. ولی او غنی است، و فقط او غنی است. صوفیان حق دارند که گردهمایی او را «دربار» بخوانند

مرشد تنها یک آموزگار نیست، او یک کلاس مدرسه نیست، مرشد واقعاً مرشد است. مریدان کسانی هستند که تمام وجودشان را در تمامیت آن تسلیم او کرده‌اند. آنان دیگر جداگانه وجود ندارند. آنان فقط اطاعت می‌کنند و نه هیچ چیز دیگر. آنان به مرشد همچون پادشاه احترام می‌گذارند، همچون یک شاه واقعی.

چنین نقل شده که مریدی نزد مرشد باقی بماند از دلیلی رفت و گفت:

«من این بیت معروف مرشد حافظ که می‌گوید:

> به می سجاده رنگین کن - گرت پیر مغان گوید <

را خوانده‌ام، ولی مشکلی دارم.

خواندن هرگز برای شناخت حقیقت به تو کمک نخواهد کرد، زیرا با خواندن تو نمی‌توانی درک کنی که چه خوانده‌ای. معنا در واژه‌ها نیست. هرگز. تو واژه‌ها را می‌خوانی، ولی معنی را خودت تأمین می‌کنی. معنی همیشه مال تو است. واژه‌ها به تو وارد می‌شوند، خانی، و سپس تو معنای خودت را در درون آن‌ها می‌ریزی.

برای درک حافظ، تو باید یک حافظ باشی؛ درک مسیح (ع)، تو باید یک مسیح باشی؛ راه دیگری وجود ندارد. اگر فکر کنی که می‌توانی مسیح (ع) را بدون این‌که مسیح شوی درک کنی، کاملاً در اشتباه هستی. راه برخورد با جملات بزرگ چنین نیست، جملاتی که از روشن‌بینان بیرون آمده. حالا این مرد می‌گوید «من این بیت مشهور حافظ را خوانده‌ام؛ می‌توانی آن را بخوانی ولی آن را درک نخواهی کرد. درواقع، تو آن را سوء تفاهم خواهی کرد

☞

شخصی پاده دوست با حالتی غمزه و مست از میکه بیرون آمد و بیرون در با کشیش کلیسا برخورد کرد کشیش با حالتی غمزه گفت: «آه، فرزندم، من خیلی متأسفم که تو را می‌بسم که از چنین حای بیرون می‌آیی»

شخص پاده دوست با حالت همدردی گریست و گفت: «پس، می‌فورا برمی‌گردم» و برگشت داخل میکه!!

... خواندم، ولی مشکلی دارم.

☺

مرد اسکاتلندی به مطب دندانپزشکی بدون درد رفت تا دندانش را که درد می‌کرد نشان دهد. دکتر، دندان را معاینه کرد و گفت دکاارش تمام است، بدجوری از بس رفته، باید آن را بکشم و لازم است که شما را بیهوش کنم.

مرد اسکاتلندی با تعجب گفت «بیهوش؟»

دکتر گفت «بله، با گاز بیهوش کننده. چند دقیقه به خواب می‌روی و من می‌توانم دندان پوسیده را بدون درد بیآورم.»

مرد پرسید «آیا وقتی تحت اثر گاز هستم هیچ چیزی متوجه نخواهم شد؟»

«نه، هیچ چیز»

مرد اسکاتلندی کیف پولش را در آورد و شروع کرد به شمردن پول هایش.

دکتر گفت «آه، حالا لازم نیست پول بدهید، پس از عمل به اندازه‌ی کافی وقت داریم که حساب کنید»

«من نمی‌خواستم حالا پرداخت کنم، من فقط می‌خواستم قبل از این‌که بیهوش

شوم مطمئن شوم که چقدر پول دارم!»

مردم این چنین زندگی می‌کنند.

اگر تو نیز به این جمله‌ی حافظ بر بخوری که «به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید»، تو نیز مطمئن می‌شوی و شک می‌کنی. این حرف برخلاف تمام تعالیم مذهبی تو خواهد بود.

این گفته با تمام تجربیات زندگی تو مغایر خواهد بود.

به شما گفته شده که همیشه در حالت دفاع باشید؛ برای همین است که شما این همه منقش هستید، برای همین است که مردم نمی‌توانند آسوده باشند اگر نتوانی اعتماد کنی، نخواهی توانست آسوده باشی. و اگر نتوانی آسوده باشی، طعم زندگی را نخواهی چشید.

باقی یالقه گفته: «مدتی از پیش من برو، و من موضوع را برات روشن خواهم کرد.»

در مورد آدلف هیتلر گفته شده که او هرگز نمی‌توانست زنی را دوست بدارد، زیرا او هیچ‌گاه نمی‌توانست به کسی اعتماد کند. او هرگز به هیچ زنی اجازه نمی‌داد که در اتاق او بماند، هرگز. چرا؟ و این به آن معنی نبود که او با هیچ زنی رابطه نداشت. او با زنان رابطه داشت، ولی او هرگز به هیچ زنی اجازه نمی‌داد که شب‌ها در اتاقش بمانند. کسی چه می‌داند؟ شاید آن زن او را مسموم کند. شاید او جاسوس باشد. او ظرفیت دوستی نداشت. او یکی از تهازین انسان‌های دنیا بود. اگر نتوانی عشق بورزی، اگر حتی نتوانی به زنی اعتماد کنی، البته که همیشه در ترس و پریشانی (Paranoia) بی‌دلیل به سرخواهی برد. او نتوانست در تمام عمرش ازدواج کند، زیرا اگر با زنی ازدواج کنی، باید به او اعتماد کنی. آن وقت او با تو خواهد ماند، آن وقت برایت غذا آماده می‌کند و هم پالین تو خواهد بود، پس تو آسیب‌پذیر خواهی بود. البته او با زنی ازدواج کرد، ولی درست قبل از این‌که مرکب خودکشی شود، سه ساعت قبل از آن. وقتی که او تصمیمش را گرفت که خودکشی کند، ازدواج کرد حالا دیگر ترسی وجود نداشت، دیگر آن زن چه کاری می‌توانست بکند؟ هیتلر از قبل تصمیم به خودکشی گرفته بود، پس حالا ازدواج کردن منطقی به‌نظر می‌رسید؛ مشکلی وجود نداشت. از آن زن کاری بر نمی‌آمد. فوقش این بود که او را مسموم کند، او خودش می‌خواست که خودش را مسموم کند. دیگر نیازی به ترسیدن نبود. مرگ آمده بود. او سه ساعت قبل از مرگش ازدواج کرد. نیمه‌شب کشیشی را از خواب بیدار کردند و به زیرزمین محل اقامت هیتلر آوردند. کشیش نیمه خواب به نوعی ترتیب ازدواج را داد. هیچ دوستی در مراسم ازدواج حاضر نبود، بستانگان هم حضور نداشتند، فقط چند نگهبان مسلح بودند. پس از ازدواج او چه کرد؟ آیا با همسرش مهرورزی کرد؟ نه، آنان هر دو خودکشی کردند. این تنها کاری بود که او پس از ازدواج انجام داد. شاید او می‌خواست کسی او را در مرگ همراهی کند، پس ازدواج کرد!

شاید مورد آدلف هیتلر موردی افرامی باشد، ولی اگر ذهن خود را تماشا کنی، درخواهی یافت که در هر فردی، کم یا زیاد همان نوع تردید وجود دارد. حتی اگر با زن یا مردی برای سال‌ها زندگی کنی، با این وجود تردید از بین نمی‌رود. تو همیشه از گوشه‌ی چشم او را می‌بایی «کسی چه می‌داند؟»

این راهی است برای خلق جهنم برای خودت.

دست کم یک نفر را پدا کن که بتوانی کاملاً با او باز باشی و این نخستین درس عشق خواهد بود و نخستین درس تو در خداشناسی و نخستین درس در دنیای ماورایی.

و روش صوفیان چنین است: آنان همیشه نشان می‌دهند (Illustrate)، آنان علاقه‌ی چندانی به پاسخ‌های روشن‌فکرانه ندارند. تمام تلاش آنان این است که موفقیتی خلق کنند. تا آن موقعیت‌ها بتوانند چیزها را به تو نشان بدهند.

چند روز پیش شخصی به من می‌گفت که در مورد من، کار من، مردم من و این جمع تردیدهایی بسیار دارد. به او گفتم: طبیعی است، چیزی نیست که بگرازش باشی، آن تردیدهایی را سرکوب نکن. سرکوب کردن آن‌ها خطرناک است. هرگز آن تردیدهایی را سرکوب و انکار نکن. تماشا کن، سعی کن آن‌ها را درک کنی، و نگران نباش، زیرا اگر اعتماد وجود داشته باشد، اگر اعتماد ضمنی وجود داشته باشد، آن وقت همین اعتماد قادر است تا تردیدهایی را به نفع خودش دگرگون کند. اعتماد می‌تواند تردیدهایی را نیز به گام‌هایی در سفر درونی تبدیل کند.

حتی تردیدهایی می‌توانند در خدمت اعتماد باشند.

مسئله‌ی دور انداختن تردیدهایی نیست، مسئله یافتن اعتماد بیش‌تر و بیش‌تر است. آن وقت تردیدهایی را می‌توان دگرگون کرد و از آن‌ها استفاده برد. و تردیدهایی هم وجود داشته باشند، زیرا این جمع خودش یک موقعیت است. شما فکر می‌کنید که این‌جا هم مانند معابد (Ashram) دیگر است. تمام معبدی‌های دیگر به نوعی درست شده‌اند که در شما احساس اعتماد به وجود آوردند. آن‌ها چنان ترتیب داده شده‌اند که انتظارات خواسته‌های شما را برآورده سازند. ولی در این صورت تردیدهایی شما هرگز متحول نخواهند شد. زیرا تردیدهایی شما هرگز برانگیخته نخواهد شد.

این‌جا یک معبد معمولی - که در هندوستان بسیار یافت می‌شود - نیست. آن معابد انتظارات شما را برآورده می‌کنند. آن‌ها کاملاً از چگونگی اعتماد شما آگاه هستند. ولی در این‌جا، ایده‌ای کاملاً متفاوت روی می‌دهد. من تمام انتظارات شما را می‌شناسم و درست برعکس آن را انجام می‌دهم. و این پیوسته ادامه دارد و بیش‌تر و بیش‌تر خواهد شد. هرچه مردم بیش‌تری به این‌جا بیایند، من بیش‌تر انواع انتظارات را ناپود می‌کنم. هرچه که درخواست داشته باشی، ارضا نخواهد شد. تا تردیدهایی شما به سطح بیایند و باید کاری در مورد آن‌ها بکنی. اگر تردیدهایی وارد نخود آگاه شوند، تو آن‌ها را فراموش می‌کنی. این خطرناک است: برای همیشه خواهد ماند. برای مثل، شما دوست دارید که من در قفر زندگی کنم. من بسیار آسان می‌توانم در قفر زندگی کنم، مشکلی در آن نخواهد بود. تمام زندگی من نشستن در اتاقم است. اگر نخست‌ور برسد خواهد مرا به

چرا مرشد گفت مدتی از پیش من برو...؟ زیرا اگر نزدیک مرشد باشی بارها دچار توهم اعتماد خواهی شد، زیرا خود حضور مرشد ساختار شیمیایی درونت را تغییر خواهد داد. خود حضور او کیمیاگری است. تو شروع به اعتماد می‌کنی، نه به این سبب که اعتماد در تو طلوع کرده، بلکه فقط به این دلیل که مرشد حضور دارد و بارش پیوسته‌ی ارتباطات او، به تو این توهم را می‌دهد که تو به او اعتماد داری.

بارها شده که من سالنکمار را برای ماه‌ها و سال‌ها از این‌جا دور می‌کنم، تا فقط به آنان تجربه‌ای واقعی بدهم که کجا هستند. در این‌جا، شما بر امواج سوار هستید. این‌جا، حضور من و حضور هزاران سالک دیگر تولید یک حوزه‌ی انرژی می‌کند که می‌تواند شما را تسخیر کند، بگرداند، زیر و رو کند. این حوزه‌ی انرژی می‌تواند در تو رقصی را بیافریند و آوازی برایت بیاورد. و طبیعتاً تو می‌پنداری که این آواز تو است، و شاید چنین نباشد. شاید این تنها اثر آن حوزه باشد، شاید تو فقط درگیر گشتاوری انرژی شده باشی، خوب است که گاهی مرید دور شود. مگر این‌که مرشد تصمیم دیگری بگیرد.

پس وقتی من گاهی به شما می‌گویم «برای چند ماه به غرب برو، احساس حمله نکن، احساس مرود شدن نکن. شاید این برایت گامی لازم باشد، نیاز وجودی تو باشد. تو غنی‌تر باز خواهی گشت. وقتی باز می‌گردی صادق‌تر هستی. تو خواهی دانست که چه چیزی از تو است و چه چیزی از تو نیست، و همیشه خوب است که فرد بداند چه چیزهایی مال خودش است و چه چیزهایی فقط اثرات یک حوزه‌ی انرژی نیرومند است. باقی‌باله گفت مدتی از پیش من برو...» زیرا اگر مرشد همان وقت چیزی می‌گفت، هرگونه امکانی وجود داشت که مرید هرچه بگوید بپذیرد. او نمی‌توانست گفته‌ی حافظ را بپذیرد، زیرا حافظ مرشد او نبود. و حافظ در گذشته بود - قرن‌ها او را حافظ جدا می‌کرد. او هیچ چیز از حافظ نمی‌دانست؛ او شراب حافظ را نجشیده بود، برای او حافظ فقط یک متن مقدس بود. ولی وقتی مرشد خودش، باقی‌باله چیزی به او بگوید، شاید احساس دهد، زیرا باور کرده که به او اعتماد دارد. شاید او تردید نمی‌کرد - با وجودی که تردید در اعتقاد نخود، گامش وجود داشت.

مرشد او را دور می‌کند تا او بیش‌تر عادی شود، بیش‌تر واقعی شود، بیش‌تر مانند خودش شود؛ تا تماس با مرشد سست شود و اثر مرشد کم‌رنگ شود و از بین برود.

...مدتی از پیش من برو، و من موضوع را برایت روشن خواهم کرد»

تو بروند و سپس ذهنشان شروع به رد کردن می‌کند. و این خیلی زیاد است. من نمی‌توانم بیش از این پیش بروم. در مورد من چه فکر می‌کنی؟ آیا من احمقم؟

... مرید گنج شده بود ... و وقتی تو ضربانی گنج‌کننده بحوری، طبیعی است که فکر کنی مرشد در خطا است. این ناهوشمندی کامل است، زیرا شاید مرشد عمداً به تو ضربه زده باشد و تو را گنج کرده باشد. شاید این ضربه از نوع درمانی آن باشد. می‌توانی از روان‌کاوها بررسی کنی. که به تازگی به آنان «شوکه‌دهندگان» (Shockiatrists) می‌گویند - آنان به مردم شوک‌های برقی و شوک‌های انسولینی (Insulin shocks) می‌دهند. ولی مرشدان این را از دیرباز می‌دانسته‌اند که گاهی یک ضربه واقعی برای انسان بسیار خوب است. این ضربه تو را بیدار می‌کند، به تو کمک می‌کند تا سر عقل بیایی. به تو سرزندگی می‌دهد و بار دیگر تو را هشیار می‌سازد.

مرید گنج شده بود و برای مدتی فکر کرده که این مرشد باید قلابی باشد.

و تو باید مرید را درک کنی - زیرا او خود تو است! این مرید نمایندگی تمام مریدان دنیا است. تردید برخاسته: داین مرشد هم که قلابی است. او باید رابطه‌ای پنهانی با فاحشه‌خانه‌ها داشته باشد و من باید پول آن را پرداخت کنم. این خیلی مرزورانه است! این چه نوع دستوری است؟ و هیچ توضیحی هم پیوست ندارد!

مرشد هیچ‌گاه توضیح نمی‌دهد. مرشد فقط به تو دستور می‌دهد و باید انجام شود. اگر درخواست توضیحات داشته باشی، فرصت را از دست داده‌ای، زیرا می‌توان توضیحات را داد. ولی آن‌ها فقط منطق تو را ارضا می‌کنند. و اگر با منطق ارضا شده کاری را انجام دهی، آن وقت این اعتماد نخواهد بود. این به رشد اعتماد تو کمک نخواهد کرد.

☺

مک گینی در حال مرگ بود. وکیل آمد تا وصیت‌نامه‌اش را تنظیم کند. همسرش بریزیت ترتیبی داد تا در این مراسم با اهمیت شرکت داشته باشد. وکیل گفت: «بدهی‌ها و طلبکاری‌هایت را هرچه سریع‌تر بگو»

مرد بیمار نالید «تیم ریثی به من چهل دلار بدهکار است»

زن بیوه - پس از - «این گفت خوب!»

مرد گفت «شیان اولین سی و هفت دلار به من بدهکار است»

زندان سمادرد، فرقی نخواهد کرد، همان خواهد بود. شما می‌خواهید که این معبد بر طبق معاهیم شما عمل کند ...

چند روز پیش یک سالک آنسانی می‌گفت نامزد من هم می‌خواست به این‌جا بیاید، ولی با دین انوسمیل شما پس زده و متصرف شد و برای همین من تنها امدم. من از آن دختر ممنون هستم! من می‌توانم یک انوسمیل درجه سه سی هندی داشته باشم و این شما را زده نخواهد کرد، ولی شما را جذب خواهد کرد و احساس خیلی خیلی خوبی خواهید داشت. درواقع، من می‌توانم پیاده بیرون بیایم، زیرا من ابداً به انوسمیل نیاز ندارم. فقط دو دقیقه بیش‌تر پیاده‌روی نیست. شما می‌دانید که من هیچگاه بیرون نمی‌روم. من به انوسمیل نیاز ندارم

پس چرا انوسمیل این‌جاست؟ و چرا گران‌ترین آن؟ فقط برای این‌که نامزد تو را دلزده کند. من از نامزد شما خسته شده‌ام! خیلی خوب شده که او این‌جا نیامد.

فقط فکر کن. اگر من در فقر به سر ببرم و ژنده بپوشم و در کثافت هندی به سر ببرم، نامزد تو خواهد پنداشت: «آه، این یک مرشد واقعی است.» و او باور خواهد کرد. ولی او ذهن خودش را باور خواهد کرد، نه مرا. او انتظارات خودش را باور خواهد کرد، نه مرا. من دست دوم خواهم بود. انتظارات او برآورده شده‌اند: برای همین او باور خواهد کرد. او باور را باور خواهد داشت، نه من را.

من تمام انتظارات و توقعات شما را به مسخره می‌گیرم، و تنها آن وقت اگر مرا باور کردی، باور کرده‌ای. آن وقت اعتماد واقعی است.

پس از مدت زمانی مرید نامه‌ای از پدر دریافت کرد که می‌گفت:

«دنام پولی را که داری برادر را به دریا هر فاحشه‌خانه‌ای که می‌دانی بده»

این چه نوع توصیه‌ای است؟ فقط در مورد خودت فکر کن: اگر من چنین چیزی از تو خواسته بودم ... و من از این موارد به شما خواهم داد.

مرید گنج شده بود ...

و طبیعی است. تو نمی‌توانی از مرید خشمگین باشی! انسان‌ها چنین هستند. آنان همیشه ارگوشه‌ی چشم مراقب هستند، آنان همیشه مظنون هستند. حتی اگر باور کنند و اعتماد کنند، تنها در سطح است، بیش از این نیست. آنان تا حدی بیش‌تر نمی‌توانند با

قدری اعتماد ضمنی را جایی در وجودش بیابد، می‌توانست سنگی را پیدا کند که بر آن، معبد زندگی را بنا کند. اگر او در حضور مرشد بود، ملاقات می‌گفت: «سله قربان، او می‌رفت و پول را می‌داد، ولی این کار کمک زیادی نمی‌کرد. کاری سطحی بود، و تردیدها باقی می‌ماند و در وقتی دیگر و به نوعی دیگر خود را نشان می‌داد - و با شدت بیش‌تر.

همیشه چنین روی می‌دهد. اگر از تو بخواهم کاری انجام دهی و انجامش دهی چون به اعتماد نیاز است، تردید در تو خواهد بود، ولی آن را سرکوب کرده‌ای، دیر یا زود از راه‌های دیگر خود را نشان خواهد داد. راه‌های تازه‌ای برای بیان پیدا خواهد کرد. این تو را مسموم خواهد کرد.

اعتماد خوب است، اگر بدون سرکوب کردن تردیدها بپاید، اگر به تردیدها قدرت اظهار کامل داده شود و سپس به سطح بپایند، اگر به تردیدهای تو تمام فرصت‌ها داده شود و سپس پیروز شود. سبب دور کردن مرید برای چند مدت همین بود.

مرید گیج شده بود و برای مدتی فکر کرد که این مرشد باید قلابی باشد.

پس از این‌که چند روز با خودش کشتی گرفت ...

آن گشتی گرفتن با اهمیت است. اینک او تقسیم شده بود. بخشی از او می‌گفت «مرشد چگونه می‌تواند قلابی باشد؟ او را می‌شناخت، با مرشد همنشینی نزدیک داشته، او را با چشمان خودش دیده بود، زندگیش را احساس کرده بود، نور او را دیده بود و او را درک می‌کرد. بخشی از قلب او می‌گفت «اعتماد کن، ولی تمام ذهن، ذهن برون‌گرا، هزار و یک تردید می‌آفریند.

نزاع بین قلب و ذهن است. انرژی برون‌فکن و انرژی درون‌فکن.

نزاع بین دم و بازدم است، و عبور از میان این اشتناش خوب است.

گروه‌های درمانی که من به شما توصیه می‌کنم، در واقع، ابزارهایی هستند که شما از میان چنین اشتناشی عبور کنید: آن‌ها هزار و یک موقعیت می‌آفرینند نیاز به اعتماد است. و طبیعتاً انواع تردیدها برمی‌خیزند و تو باید کشتی‌گیری و باید بصگی تا راحت را از میان این آشفتگی پیدا کنی. اگر بتوانی راحت را پیدا کنی، اگر بتوانی عبور کنی و دست نخورده بیرون بیایی، چیز بسیار بالارزشی بدست خواهد آمد.

پس هدف این گروه‌ها در غرب چیزی است و در این‌جا هدف کاملاً متفاوت است.

هدف چنین گروه‌هایی در غرب این است که به تو کمک کنند تا در مورد زندگی

زن با لحد گفت «چه مرد نازنینی! تا آخرین لحظه دقیق است،

«به میشل کالاهان دوپست دلار بدهکارم»

با شنیدن این، زن فریاد کشید: «مادر مقدس! می‌شنوی این مرد دیوانه چه می‌گوید؟»

حالا اوضاع عوض شده وقتی مطلوب تو باشد، برایت سودمند است. وقتی انتظارات تو را برآورده سازد، کاملاً خوب است: «چه مرد نازنینی! تا آخرین لحظه دقیق است، ولی بعد؟» «مادر مقدس! می‌شنوی این مرد دیوانه چه می‌گوید؟» شوهرش دیوانه می‌شود! این روش عملکرد ذهن است و ذهن می‌پندارد که روش هوشمندانه چنین است!

مراسم عروسی در شرف انجام بود و کشیش عاقبت از عروس پرسید: «آیا از شوهرت اطاعت خواهی کرد؟»

عروس خانم پاسخ داد: «آیا فکر می‌کنی من که احمق هستم؟»

این است بگرشی که در دنیا بیش‌تر و بیش‌تر جا می‌افتد. برای همین است که باورها از بین رفته. در ذهن‌های مردم چنین جا افتاده که اگر باور داشته باشی، احمق هستی، که اعتماد کردن حماقت است؛ که اعتماد نکردن و پیوسته در شک بودن راه هوشمندی است، چنین نیست.

آری، اگر تو در آزمایشگاه علمی باشی، تردید هوشمندانه است، ولی اگر در طلب معرفت در درونت باشی، آن وقت اعتماد هوشمندانه خواهد بود. هوشمندی خودش می‌داند که کدام روش مورد نیاز است و در کجا. هوشمندی هرگز روش‌های مختلفی را که برای هدف‌های مختلف مصرف می‌شوند، با هم مخلوط نمی‌کند. هوشمندی تو می‌داند که در یک موقعیت خاص چه کار کند - چه وقت از چشم‌هایت استفاده کنی و چه وقت از گوش‌هایت و چه وقت از تردید استفاده کنی و چه وقت اعتماد را به کار ببری.

مرید گیج شده بود و برای مدتی فکر کرد که این مرشد باید قلابی باشد.

پس از این‌که چند روز با خودش کشتی گرفت،

به نزدیک‌ترین فاشه‌خانه رفت و تمام پولی را که داشت به دربان آن جا.

آری، تردیدها بسیار بودند، ولی در عمق وجود هنوز اعتمادی وجود داشت. برای همین مرشد او را دور کرده بود، تا خودش برای خودش مبارزه کند. زیرا اگر او می‌توانست

هدفی متفاوت. اگر او از من پرسیده بود، چیزها برایش روشن می‌شدند، ولی او حتی شهامت پرسیدن هم نداشت. او فقط قرار کرد.

چند روز پیش آمیت پریم (Amit Prim) نامی از ایسان دریافت کرد. آمیت پریم چند گروه را در ایسان اداره می‌کند و او در گروه‌هایش روش‌های مرا معرفی می‌کند. مراقبه‌ها، ایده‌ها و روش‌های مرا تعلیم می‌دهد. آمیت او نامی دریافت داشته که می‌گوید: «راجنیش باید کاملاً طرد شود، تنها در این صورت است که اجازه خواهی داشت تا گروه‌ها را در این‌جا سرپرستی کنی. تو باید روش‌ها و گروه‌ها را تجدید سازم و ساختار بدهی، این وضع برای تعداد دیگری نیز روی داده است.

هر وقت با ایده‌های ثابتی وارد شوی، هر که می‌خواهی باشی، با من دچار دردسر خواهی شد. تو در این‌جا سر درگم خواهی شد. تو باید بسیار بسیار در دسترس باشی بتوانی نکات را بفهمی. تو باید انتظارات را کنار بگذاری.

گاهی همان روش‌ها استفاده می‌شود، ولی برای هدفی متفاوت. در این‌جا تمام هدف گروه‌های درمانی فقط روان‌شناختی نیست. من زیاد به ذهنت شما علاقه‌مند نیستم. اگر مجبورم روی آن کار کنم، برای این است که شما در آن‌جا گیر کرده‌اید. تمام علاقه‌ی من به روحانیت شماست.

من روی روان‌شمار می‌کنم تا شما بتوانید از گرفتاری‌های ذهن خود رها شوید و بتوانید برای پروازهای بالاتر روحانی آماده شوید. من به صخره‌ها علاقه‌ای ندارم، ولی باید کاری بکنم، زیرا شما صخره‌هایی بر گردن دارید که شما را سنگین کرده و باید آن‌ها را دور بیندازید. تنها آن وقت است که می‌توانید بال بکشید. و پرواز از تنهایی به تنهایی می‌تواند آغاز شود.

گیت گوویند فقط تمام نکته را از دست داد. و حالا طوری رفتار می‌کند، که تمام درهای بازگشت نزد مرا به روی خودش می‌بندد. من در دسترس هستم و در دسترس خواهم بود. من در این مرد نیروهای می‌بینم، چیزی در او ممکن است، ولی او فرصت را از دست می‌دهد. فقط به این سبب که چند روزی این‌جا بوده و هیچ چیز را درک نکرده و بدون این‌که با من صحبت کرده باشد. و من سه بار از او پرسیدم «چه احساسی داری؟» زیرا من پیوسته حس می‌کردم که اشک‌های او سطحی است، که تسلیمی که او نسبت به من نشان داده فقط در سطح است، در عین وجودش، او بسیار نفسانی است و دیر به زود او انتقام خواهد گرفت.

قدری بالغ تر شوی. قدری بیش‌تر زندگی‌ت را پذیرا باشی. هشیارتر شوی تا بتوانی بهتر عمل کنی و بی‌جهت الگوهای عصبی را دنبال نکنی. هدف این گروه‌ها در غرب روان‌شناختی است.

در این‌جا تنها روان‌شناختی نیست. آری هست، ولی بیش از آن است: روحانی است. هدف روان‌شناختی امری فرعی است. هدف روحانی این است که تمام این آشفتگی و اعتناش به سطح بیاید. تمام تردهایت، تمام شک‌های ممکن که در تمام گذشته حمل می‌کرده‌ای باید به سطح بیایند، زیرا تنها از سطح است که می‌تواند بخار و ناپدید شوند. آن‌ها باید از زیر زمین بیرون بیایند، از آگاهی تپ، از ناخودآگاه تو، از ناخودآگاه جمعی تو. تردها از تمام سطوح وجود تو باید به سطح بیایند تا بتوانی با آن‌ها رو به روشی.

و مسئله فقط قدری بالغ‌تر شدن نیست، قدری پذیرا تر شدن نیست، قدری کمتر عصبی بودن نیست. نه. هدف این است که به تو کمک شود تا در اعتماد رشد کنی. در غرب چنین هدفی نیست. هدف هیچ کدام از گروه‌های روان‌شناختی انسان‌گرا در غرب خداوند نیست.

در این‌جا هدف خداوند است.

برای همین است که وقتی یک درمان‌گر غربی به این‌جا می‌آید، اگر مغرور و نفس‌پرست باشد و اگر فکر کند که همه چیز را در مورد گروه‌های این‌جا می‌داند، فایده‌ی چندانی نخواهد برد، زیرا او نمی‌داند که ما از این گروه‌ها به عنوان وسیله برای هدف‌های بسپر والا استفاده می‌کنیم.

ایسن چیزی است که برای گیت گوویند (Geet Govind) روی داد. وقتی از مؤسسه ایسان (Esalen) آمد و در یکی از گروه‌ها شرکت کرد، بسیار آزرد و خشمگین شد. ولی او ترسو هم بود. او چیزی به من نگفت؛ او باید چیزی می‌گفت.

اگر او شهامت داشت باید به من می‌گفت «این راه اداره‌ی گروه نیست»، او هیچ نگفت و فقط فرار کرد. و آمیت او سعی دارد که بر ضد من در ایسان تبلیغ کند. در این‌جا او در مقابل من گریه و زاری می‌کند، اشک از چشمان او سرازیر می‌شد و حالا او بر علیه من تبلیغ می‌کند. چه اتفاقی افتاده؟

او با ایده‌هایی ثابت این‌جا آمده که «گروه برخورد (Encounter group) باید جیس باشد». غافل از این‌که در این‌جا کارها به شوهای متفاوت انجام می‌شود. برای

یادت باشد: خیلی زود قرار نکن به این آزمایشگاه کیمیاگری فرصتی بده در این جا انواع اغتشاش ها آفریده می شود و عمداً خلق می شود. اسواع نردبدها برلنگیخته می شود و عمداً برلنگیخته می شود. به شما دستورات مسخره داده می شود تا اطاعت کنی.

مانند گیت گویند قرار نکنید. او فرصت را از دست داد. شاید تا چندین زندگی دیگر چنین فرصتی برایش پیش نیاید. هنوز هم خیلی دیر نیست. او می تواند بپاید درهای من همیشه باز است.

ولی شخص باید این را به یاد بسپارد:

برای حمایت از نفس و انتظار تان به این جا نیایید. برای مردن به این جا بیایید! اگر مرا دوست دارید، من شما را خواهم کشت. و فقط وقتی که مردید، روزی، فرصت این را خواهید داشت که مرا بشکند. و آن روز، روزی بزرگ است: وقتی مرشد و مرید هر دو کشته شده باشند - و آن وقت، فقط آنچه که هست باقی می ماند: خداوند در مرشد و خداوند در مرید.

وقتی مرشد و مرید هر دو از بین رفتند، تنها خداوند باقی می ماند و این هدف صوفیان است و این هدف تمام مذاهب است و این هدفی است که ما در این جا پی می گیریم.

و این کاری است که او ایک می کند. او اینک انتقام می گیرد. حالا او باید احسان گناه زیاد داشته بشد که گریه و زاری کرده و پای مرا لمس کرده است. حالا او باید کاری کند که نفسش را راضی کند که اشتباه کرده. من اغوا شده ام من برای او بسیار متأسفم. اگر او در این جا قدری باز تر و در دسترس تر بود، این دوگانگی ها در او از بین می رفت و مشاهده می من در مورد او چنین است: او به گریه نیاز دارد، او به تسلیم شدن نیاز دارد. نه تنها در ظاهر و در سطح، بلکه در هسته ی درونی او. ولی او به من و مردم من فرصت نداد. ما سعی کردیم در او اغتشاش به وجود آوریم. او باید کشتی می گرفت، ولی او گریخت و حالا او در آن جا به تنهایی کشتی می گیرد. و این فایده ی زیادی ندارد.

پس از این که چند روز با خودش کشتی گرفت،

به نزدیک ترین فاحشه خانه رفت

و تمام پولی را که داشت به دریان آن جا داد.

عاقبت اعتماد پیروز شد و زمانی که اعتماد، بدون سرکوب کردن تردیدها پیروز شود، حقیقتی در خود دارد.

دریان گفت «برای چنین پولی،

من باید لشنگ ترین جواهر مجموعه ی خودمان را به تو تقدیم کنم.»

و منی مرد وارد اتاق شد، زنی که در آن جا بود گفت:

«من دوسرهم مرا با هریب به این خانه آورده اند

و مرا با زور به تهدید در این جا نگه داشته اند.

اگر حس عدالت خواهی تو از دلیلی که برایش به این جا آمده ای، قوی تر است:

به من کمک کن تا فرار کنم.»

آن وقت مرید معنای شعر حافظ را درک کرد:

> به من سحاده و نگین کن، گرت پیر مغان گوید <

اعتماد می داند که چگونه اطاعت کند. اعتماد تنها اطاعت را می شناسد. و توسط اطاعت، نفس رفته ناپدید می شود. مسئله بین نفسانی بودن و بی نفس زیستن است. تمام عملکرد مرشد این است که به تو کمک کند که چگونه همچون یک نفس بمیری و برای این از انواع راه ها و روش ها استفاده می کند.

حالا، چیزی ورای ماشین

مخزنانی شانزدهم: بیست و ششم اکتبر ۱۹۷۸

آینده‌ی روشن

پرسش: یاگوان، به‌منظر من آینده‌ی مشرق زمین به هر ترتیبی که نگاهش کنیم یأس‌آور است - یا فقر و گرسنگی از طریق تقدیرگرایی (Fatalism) و یا غربی شدن از طریق سرمایه‌داری - قبل از این‌که مردم دوباره به سلوک درونی علاقه‌مند شوند، آیا لازم نیست که نخست غربی شوند؟ قبل از این‌که فقر روحانی مردم شرق بار دیگر نمایان شود، آیا لازم نیست که از نظر مادی ثروتمند شوند؟

ولی بار غرب پیشاپیش روی دنیا سنگینی کرده است: بمب اتم؛ خشونت توسط ناکامی؛ خودکام شدن روح؛ تخریب جنگل‌ها و آلودگی هوا و دریا به گونه‌ای که نمی‌توان مطمئن بود که محیط زیست بتواند تعادل خودش را نگه دارد. آیا دنیا می‌تواند یک غرب دیگر را حمایت کند؟

پاسخ: رویاراهی (Ruparahi)، آینده فقط به‌منظر یأس‌آور می‌رسد، ولی همیشه چنین به‌منظر می‌رسیده است. این چیز تازه‌ای نیست. می‌توانی تا جای ممکن در تاریخ بشری به عقب بروی، تا زمانی‌که آدم و حوّا از بهشت رانده شدند ... و در خواهی یافت که آینده همیشه یأس‌آور بوده است. فقط فکرش را بکن که آدم و حوّا از بهشت خدا اخراج شدند و درها پشت سرشان بسته شد. آینده چگونه بود؟ باید بسیار یأس‌آور بوده باشد. آنچه که می‌شناختند از آنان گرفته شده بود. امنیتشان، راحتی‌شان، دنیایشان، همه چیز از آنان گرفته شده بود. چه امیدی به آینده بود؟ فقط تاریکی و مرگ. باید بسیار وحشت‌آور بوده باشد.

و این فقط یک تمثیل نیست: هر بار که کودکی زاده می‌شود، آینده به‌منظر یأس‌آور می‌رسد، زیرا بار دیگر رحم - محیط امن و راحت آن - از کودک گرفته می‌شود و کودک

حالا، چیزی ورای ماشین

آینده‌ی روشن

ذهن گنبدیده

مسؤولیت فردی

شنیدن مرشد

و اگر بمب اتم وجود نداشت، جنگ‌ها ادامه داشتند. بمب اتم پایان جنگ است آینده تاریک نیست. خود وجود بمب اتم یعنی که اگر اینک مخاوهی بجنگی، یک خودکشی فراگیر و جهانی خواهد بود. چه کسی مخاوهی آن را می‌پذیرد؟ هیچ‌کس پیروز نخواهد شد و همه خواهند مرد. هیچ‌کس نمی‌تواند پیروز شود؛ پس فایده‌ی این بازی چیست؟ جنگ وقتی اهمیت دارد که کسی برنده شود و دیگری شکست بخورد. ولی اگر هیچ‌کس پیروز نشود و هر دو طرف بازنده شوند، جنگ چیز مستخرای می‌شود. تنها به سبب بمب اتم است که آمریکا و شوروی از جنگ پرهیز می‌کنند؛ وگرنه به‌نظر می‌رسد که هیچ امکان دیگری به غیر از جنگ وجود نداشت باشد. هر دو طرف آماده‌اند، کاملاً آماده‌ی جنگ هستند، ولی بمب اتم جنگ را غیرممکن می‌سازد.

اینک وارد جنگ شدن بسیار بی‌معنی است. اگر هر دو طرف نابود شوند، فایده‌اش چیست؟ بمب اتم جنگ را غیرممکن ساخته است.

وقتی به بمب اتم فکر می‌کنم، امید بزرگی را می‌بینم. من ابتدا بدبین نیستم، من باور دارم که اوضاع هر روز بهتر و بهتر می‌شود. تعجب خواهید کرد، ولی اگر درک کنید بسیار ساده است. به سبب وجود بمب اتم است که جنگ کامل شده است. جنگ تاکنون چیه ناقصی بوده. مردمان اندکی از بین می‌رفتند. ولی حالا تمام زمین نابود خواهد شد. ما به مهارتی عالی دست یافته‌ایم. ما آن قدر بمب اتم داریم که می‌توانیم هر انسان را هزار بار بکشیم، می‌توانیم هزار گره‌ی زمین مانند این را نابود کنیم.

در برابر قدرت تخریبی ما، این زمین بسیار کوچک است و به حساب نمی‌آید. حالا چه کسی ریسک را می‌پذیرد و برای چه؟ تو آن‌جا نخواهی ماند ت پیروزی را جشن بگیری - هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.

جنگ اتفاقی نخواهد افتاد. جنگ جهانی سوم به وقوع نخواهد پیوست. و این به سبب بود و مسیح (ع) و تعالیم عشق و نیازی‌ار آنان نخواهد بود، نه بلکه به سبب وجود بمب اتم است. زیرا اینک مرگ مطلق خواهد بود، خودکشی کامل خواهد بود. نه تنها انسان‌ها از بین می‌روند، بلکه پرندگان، حیوانات، درختان و تمام حیات روی زمین از سن خواهد رفت.

این تنها راه ممکن دوری از جنگ برای همیشه است. ما در کشتار سیار کارآمد شده‌ایم، حالا دیگر نمی‌توانیم اجازه‌ی کشتار بدهیم. چنین فکر کن! معجب خواهی کرد - آنگاه آینده دیگر یأس‌آور نخواهد بود.

«توان از بهشتش رانده می‌شود. درباره‌ی کودک چه فکر می‌کنی؟ روانکاوها می‌گویند که بزرگ‌ترین آسیب، آسیب تولد است و شخص در تمام زندگی از این آسیب رنج می‌کشد. واژه‌ی ضربه‌ی روحی (Trauma) از ریشه‌ی «زخم» است. ضربه‌ی تولد بزرگ‌ترین زخم است؛ بسیار به ندرت کسی را می‌توان یافت که این زخم در او بهبود یافته باشد. این زخم تنها وقتی بهبود می‌یابد که انسان روشن‌ضمیر (Enlightened) شود. زیرا وقتی کسی به روشنی برسد، او بار دیگر در رحم جلودانه‌ی خداوند قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت آن زخم مدام آزارش خواهد داد.

در تمام زندگی تو می‌کوشی که این زخم را پنهان کنی، ولی با پنهان کردن آن، از بین نمی‌رود. هر کودکی که زاده می‌شود و از کالال زایش می‌گذرد، باید فکر کند که آینده ما یوس کننده است، و این را در در همی عصرها و زمان‌ها احساس کرده‌اند زیرا آینده ناشناخته است و برای همین به‌نظر ما یوس کننده می‌رسد.

این چیز تازه‌ای نیست که انسان معاصر احساس می‌کند؛ همان قدر قدیمی است که انسان باستانی است. می‌توانی به باستانی‌ترین مدارک نگاه کنی و همیشه در تمام کتاب‌های مقدس باستانی گفته شده «آینده یأس‌آور است» و نتیجه‌ی مستقیم آن این‌که گذشته تلایی بوده است.

گذشته خوب بوده - عصر حقیقت (Satyug) و آینده عصر مرگ و تاریکی است: (Kalyug) چنین نگرشی در عمق ذهن شما وجود دارد؛ این ربطی به زمان و واقعیت‌های اطراف شما ندارد. و تو باید این نگرش بدبینانه را دور بیندازی، رویاراهی. هم‌دانش بستگی به رویکرد خودت دارد.

برای نمونه، بسیار آسان است که بگویی ... بار غرب پیشاپیش روی دنیا سنگینی کرده است؛ بمب اتم ... و هیچ‌کس مخالف تو بحث نخواهد کرد؛ به‌نظر بسیار آشکار می‌رسد.

ولی من مایل‌م به تو بگویم که دوباره فکر کن و بازنگری کن. درواقع، این بمب اتم است که جنگ را غیرممکن ساخته است. حالا دیگر یک جنگ جهانی ممکن نخواهد بود. در گذشته ما می‌توانستیم به جنگ ادامه دهیم، زیرا جنگ‌های ما بسیار ناکارآمد بودند و خطری وجود نداشت. برای همین است که در طول اعصار، در مدت سه هزار سال، ما پنج هزار جنگ داشته‌ایم. مشکلی وجود نداشت؛ فقط یک بازی بود. و ذهن نفسانی مردانه از آن بسیار لذت می‌برده و به آن بسیار نیاز داشته.

شدن فقط این حقیقت را هویدا ساخته این کشفی بسیار بزرگ است انسان همیشه در بردگی زندگی کرده، ولی بردگی او خیلی روشن نبوده، بسیار ناخودآگاه بوده، همیشه توهمی از آزادی وجود داشته است.

ماشینی شدن هر آنچه که تو را فرا گرفته، تو را هشیار کرده که خودت نیز چیزی جز ماشین نیستی. تو همیشه همچنین بوده‌ای، بوداها همیشه به شما گفته‌اند که وجود شما ناهشیارانه است، ولی توهم پانچا بوده است. دنیای جدید آخرین توهمات تو را نیز گرفته و واقعیت را بر تو آشکار کرده؛ که تو چیزی جز ماشین نیستی. کارآمد یا ناکارآمد، ولی یک ماشین.

باید همچنین باشد زیرا تنها وقتی با ماشین زندگی می‌کنی می‌توانی متوجه شوی که وجود و هستی خودت نیز ماشین‌گونه است. شما همیشه با درختان و حیوانات و مردم زندگی می‌کردید و این همیشه به شما مفهومی کاذب می‌داده که آزادی وجود دارد. آزادی فقط زمانی وجود دارد که تو کاملاً هشیار و آگاه باشی. فقط یک بودا آزاد

است. آزادی در بیمار بودن است؛ هیچ‌کس دیگر آزاد نیست، هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند آزاد باشد. ولی مردم می‌توانند باور کنند... این توهمی بسیار تسلی‌بخش است. دنیای جدید توهمات تو را از تو می‌گیرد و این خوب است، زیرا اکنون اشتیاقی عظیم برای آزاد بودن برخاسته، آرزوی بزرگ برای رسیدن به چیزی وای ماشین.

برای نمونه، کامپیوتر ثابت کرده که تو هر چقدر هم که ذهنی کارآمد داشته باشی، این تو را واقعاً یک انسان نمی‌سازد، زیرا کامپیوتر بهتر از ذهن تو کار می‌کند. اینک کسانی که به خوبی مسائل ریاضی را حل می‌کردند، در برابر کامپیوتر احساس ناتوانی می‌کنند و سرعت کار کامپیوتر بسیار بیشتر از سرعت آنان است. می‌گویند که اگر حل یک مسئله برای یک ریاضی‌دان ماهر هفتاد سال طول بکشد، کامپیوتر می‌تواند ظرف چند ثانیه آن را حل کند.

حالا ما از این نکته چه درسی می‌گیریم؟ که مغز چیزی جز یک کامپیوتر زنده (Biocomputer) نیست. بدون کامپیوتر هرگز بر تو آشکار نمی‌شد که مغز تو یک کامپیوتر زنده است. با وجود کامپیوترهای امروزی، مردمی که می‌پاداشتند روشفکران، ریاضی‌دانان، دانشمندان و متخصصان بزرگی هستند، همگی به سطح ماشین نزول کرده‌اند. چنین چیزی دویست سال پیش ممکن نبود. راهی نبود که بدانی دهنّت منند یک ماشین کار می‌کند و ذهن چیزی جز یک ماشین نیست.

می‌گویم: «خشونت توسط ناکامی... این درست است. تمام دنیا در ناکامی به سر می‌برد، به ویژه در غرب ناکامی همچون سایه‌ی موفقیت می‌آید. در شرق ناکامی زیادی وجود ندارد، زیرا توفیق چندانی نیست، پس سایه‌ای نیست. در غرب ناکامی بسیار وجود دارد، زیرا موفقیت وجود دارد. هر آنچه انسان نیاز دارد در دسترس هست و رضایتی در میان نیست. موفقیت شکست خورده است. ناکامی در این جاست.

ولی این خود، همچنین نکته‌ی تشرف (Sannyas)، مراقبه و مذهب هم هست. آری، می‌توانی ناکام شوی و می‌توانی خشن شوی زیرا هر آنچه را که امید داشتی از بین رفته. تو موفق شده‌ای و هیچ توفیقی به‌دست نیامده. می‌توانی دست به کشتار دیگران و خودت بزنی. ولی یک امکان دیگر نیز در این جا هست: می‌توانی به شیوه‌ای کاملاً متفاوت فکر کنی؛ که توفیق نمی‌تواند در دنیای بیرونی باشد، که توفیق باید چیزی درونی باشد، که تو در جهتی اشتباه می‌دویی. جهت تو خطا بوده، برای همین است که شکست خورده‌ای.

در مغرب زمین، به سبب ناکامی‌ها، مردم روز به روز بیش‌تر به سمت مراقبه، نیایش و تعمق روی می‌آورند. این نیز بخشی از همان ناکامی است. مشاهده‌ی خود من چنین بوده که یک شخص فقط در دو صورت به سمت مراقبه می‌آید: یا خودکشی و یا تحول. وقتی در دنیای بیرون راهی به جز خودکشی به‌نظر نمی‌رسد، آن وقت شخص به درون می‌گراید. تنها در آن نقطه، در اوج ناکامی است که فرد به درون رو می‌آورد. گرایش به درون نمی‌تواند در شخص ولرم (Lukewarm) اتفاق بیفتد؛ این وقتی روی می‌دهد که اوضاع واقعاً داغ باشد و دیگر در بیرون راهی نباشد و کذب تمام راه‌ها اثبات شده باشد. وقتی که توسط دنیای بیرون و سفرهای بیرونی کاملاً و تماماً ناکام شده باشی، وقتی تمام بیرون‌گرایی‌ها به‌نظرت بی‌معنی شده باشند، تنها در آن صورت است که اشتیاق و خواستی برای زیارت درون باز می‌گردد. همیشه چنین بوده. تحول و دگرگونی فقط در اوج ناکامی، وقتی که زندگی با بحران مواجه می‌شود روی می‌دهد. آب در صد درجه به جوش می‌آید، این مقدار حرارت لازم است. غرب چنین مقداری از ناکامی تولید کرده است. برخی به خشونت روی می‌آورند، برخی به کشتار دست می‌زنند و برخی خودکشی می‌کنند، ولی اکثریت انسان‌ها روی به درون می‌آورند.

می‌گویم: «خودکار شدن روح... صنعتی شدن و رشد فن‌آوری، انسان را خودکار ساخته است، این‌ها انسان را ماشین نکردند. انسان همیشه ماشین بوده است. صنعتی

می آفریند، فقط برای این که حش کند و مشکل را تنها وقتی می توان حل کرد که آن را درست کرده باشی: آن وقت یک جالش می شود. اینک بزرگ ترین چالشی که در برابر تکنولوژی وجود دارد تعادل بخشد به طبیعت است. چگونه هماهنگی زیست محیط را برقرار کنیم. این مشکل در گذشته اصلاً وجود نداشته، این مشکلی تازه است.

برای نخستین بار، غرب با مشکلی جدید رو به رو شده است. ما برای میلیون ها سال روی این زمین زندگی کرده ایم. آهسته آهسته ما فن آوری خود را رشد دادیم، ولی هنوز قادر نبودیم تا تعادل طبیعت را از بین ببریم. ولی اینک انرژی ما برگرد شده، بسیار بزرگتر از انرژی طبیعت برای حفظ تعادل خودش. این پدیده ای بسیار بزرگ است. انسان آن قدر نیرومند شده که می تواند تعادل طبیعت را بر هم بزند. ولی ما آن را نابود نخواهیم کرد، زیرا نابودی تعادل طبیعت یعنی نابودی خود انسان.

انسان راه هایی تازه پیدا خواهد کرد و راه های جدید در حال کشف شدن هستند. راه بازاریابی تعادل ظریف طبیعت ترک فن آوری نیست. با هیپی شدن به دست نخواهد آمد، با پیروی از گاندی کسب نخواهد شد، نه، ابتدا چنین نیست. راه بازاریابی تعادل طبیعت با داشتن فن آوری بالاتر و برتر و بیش تر به دست می آید. اگر تکنولوژی بتواند تعادل را از بین ببرد، چرا نتواند آن را دوباره متعادل سازد؟ هر چیزی را که بتوان تحریر کرد، می توان خلق کرد.

و اکنون تقریباً امکان پذیر است که شهرهای شاور در فضا ایجاد کرد در بانون های بزرگ و عظیم. نیازی نیست که انسان حتماً روی زمین زندگی کند. و این واقعاً آشنگ خواهد بود. شهرهای شاور در فضا، زمین سبز در زیر پا و جنگل های بزرگ به عنوان زمین. همان گونه که قبل از قطع درختان بودند، زمین را می توان دوباره مانند اول ساخت. می توانی برای تعطیلات به زمین بیایی.

اینک ممکن است که شهرهایی شاور روی اقیانوس ساخت و این بسیار زیاست اینک امکان دارد که شهرهای زیرزمینی ساخت تا زمین و سبزیه هایش و زبایی هایش نابود نشوند می توانی در شهرهایی با تهویه مطبوع در زیر زمین زندگی کنی. می توانی برای نیایش روزهای یکشنبه به روی زمین بیایی و دوباره برگردی. برای انسان ممکن است که به کرات دیگر سفر کند. ماه شاید مستمردی جدید ما باشد و مسکن تازه ای برای انسان.

راه برخورد با این مشکلات رفتن به قهقرا نیست؛ چنین چیزی ممکن نیست

کامپیوتر فقط یک کار نمی تواند بکند. می تواند منطقی باشد، ولی نمی تواند عاشق باشد. می تواند عقلانی باشد، ولی نمی تواند مراقبه گون باشد. کامپیوتر نمی تواند مراقبه کند، نمی تواند عشق بورزد و در این نکته امیدی هست که انسان می تواند به روی ماشین برود. تو می توانی عشق بورزی. عشق تو می تواند در آینده عاملی تعیین کننده باشد. نه منطقی تو؛ کامپیوتر بسیار منطقی عمل می کند، پیش تر از ارسطو منطقی می داند. کامپیوتر بیش تر از هر آلبرت اینشتن ریاضی می داند.

کامپیوتر تمام مشکلات را حل خواهد کرد. مسائلی که سالیان سال طول می کشید تا دانشمندان حل کنند، به وسیله کامپیوتر در کوتاه مدت حل می شود. دیر یا زود علم به دست کامپیوتر می افتد. دانشمندان فقط برای کار کردن با کامپیوترها مورد نیاز هستند، همین کامپیوتر می تواند کارها را با سرعت بیش تر، دقت بالاتر و با کم ترین امکان خط انجام دهد. این نکته ای بسیار بااهمیت است. این می تواند تو را بسیار وحشت زده کند؛ می تواند به تو این مفهوم را القا کند که چیزی برای انسان باقی نمانده و انسان هم یک ماشین است. ولی همچنین می تواند به تو این امید بزرگ را بدهد که اینک کامپیوتر آشکار ساخته که سر (Head) واقعیت حقیقی انسان نیست.

اکنون ما باید قلب را جستجو کنیم؛ زیرا کامپیوتر قلبی ندارد. تنها با یافتن جایگاه قلب، فقط با اجازه دادن به قلبمان برای پاکبوی، آواز خواندن و عشق ورزیدن است که ما قادر خواهیم بود شرافت انسان بودن را باز یابیم. وگرنه این شرافت از بین رفته است. آینده به نظر تو یأس آور می رسد زیرا تو تنها بخش تاریک پدیده را می بینی. تو از سمت روشن آن آگاه نیستی. من طلوع را بسیار نزدیک می بینم.

آری، شبی بسیار تاریک است، ولی آینده تاریک نیست، ابتدا چنین نیست. درواقع، برای نخستین بار در تاریخ بشر این امکان فراهم شده که میلیون ها انسان به بیداری برسند. در گذشته، بودا شدن بسیار به ندرت روی می داد، زیرا هشیار شدن از ماشینی بودن انسان بسیار کم روی می داد. شعوری بسیار زیاد لازم بود تا درک کند که انسان یک ماشین است. ولی اینک برای فهم این نکته ابتدا به شعور نیازی نیست؛ پر واضح است که انسان یک ماشین است.

و تو می گویی، «... تخریب جنگل ها و آلودگی هوا و دریا به گونه ای که نمی توان مطمئن بود که محیط زیست بتواند تعادل خودش را نگه دارد. آیا دنیا می تواند یک غرب دیگر را حمایت کند؟» این یکی از زیباترین چیزها در مورد علم و تکنولوژی است؛ مشکل

بزرگ‌تر از همیشه برای انسان روی خواهد داد، زیرا وقتی انسان واقعاً آزاد باشد تا بازیگوشی کند و نیازی به کار کردن نباشد، خلاقیتی عظیم آزاد خواهد شد. مردم نقاشی خواهند کرد و موسیقی خواهند نواخت و سماع خواهند کرد و شعر خواهند گفت و نیایش خواهند کرد و مراقبه خواهند کرد. تمام انرژی آنان آزاد خواهد بود تا مروج کنند. مجبور بوده‌اند تا کارهای عینی را انجام دهند که ماشین می‌توانست آن‌ها را و بدون زحمت مردم آن‌ها را انجام دهد. میلیون‌ها انسان تمام عمرشان را فقط کار می‌کنند و زحمت می‌کشند. تمام زندگی آنان عرق ریختن است و هنر و الهامی در آن نیست. این زشت است، نباید چنین باشد، و این برای نخستین بار ممکن شده است. فقط فکر کن ... تمام بشریت از اسارت کار کردن آزاد شوند و آنگاه انرژی شروع می‌کند به حرکت به سوی جهتی تازه. مردم خلاق می‌شوند، مکتشف می‌شوند، دانشمند، شاعر، نقاش، رقصنده، مراقبه‌کننده می‌شوند. مجبور هستند که چنین باشند، زیرا انرژی به راهی برای بیان خود نیاز دارد. میلیون‌ها انسان می‌توانند مانند بودا، بیدار شوند. من در مورد آینده بسیار امیدوار هستم، روپاراهی، تو می‌گویی «به‌نظر من آینده‌ی مشرق زمین به هر ترتیبی که نگاهش کنیم یأس‌آور است ...». اگر ذهن کهنه و گندیده بر شعور پیروز شود، آن‌وقت آینده تاریک خواهد بود. اگر گاندی پیروز شود، آن‌وقت یأس‌آور است. اگر مورارچی دسای و مردمی چون او پیروز شوند، آن‌وقت چنین خواهد بود. ولی اگر من شنیده و درک شوم، آینده یأس‌آور نخواهد بود. می‌گویی ... یا فقر و گرسنگی از طریق تقدیرگرایی و یا غریبی شدن از طریق سرمایه‌داری بر دیگری تحمیل نکرده؛ خودش به‌وجود آمده است. پخشی از تکامل انسان است. سرمایه‌داری مانند کمونیسم نیست که مردمی اندک نظامی را با زور بر اکثریت تحمیل کنند. سرمایه‌داری از آزادی رشد کرده، سرمایه‌داری پدیده‌ای طبیعی است و کاملاً با نیروهای انسانی سازگار و منطبق است. من با آدام اسمیت (Adam Smith) کاملاً موافق و با کارل مارکس (Karl Marx) کاملاً مخالفم. سرمایه‌داری یعنی آزادگاری (Laissez - faire). مردم باید آزاد باشند تا کارشان را بکنند؛ هیچ حکومتی نباید مخل آزادی مردم باشد. بهترین حکومت آن است که کمترین دخالت را بکند. سرمایه‌داری یعنی این، دخالت دولت و ملی کردن صنایع، همگی غیرانسانی هستند.

کمونیسم تنها در جو استبداد و خودکامی می‌تواند وجود داشته باشد. کمونیسم نمی‌تواند مردم سالار (Democratic) باشد، سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند مردم سالار

اینک انسان نمی‌تواند بدون برق و بدون رفاهی که فن‌آوری برایش مهیا ساخته زندگی کند. و ناری هم به این نیست - چنین دنیایی بسیار فقیر و بی‌روح خواهد بود. تو نمی‌دانی که انسان در گذشته چگونه می‌زیسته است، همیشه گرسنه و همیشه بیمار. مردم گذشته را فراموش کرده‌اند. طول عمر میانگین انسان‌ها را در گذشته، کسی نمی‌داند. از هر بیست نوزاد که زاده می‌شدند، فقط دو کودک زنده می‌ماندند. زندگی بسیار زشت بود.

و بدون ماشین، بردگی وجود داشت. فقط به سبب وجود ماشین بوده که بردگی از روی زمین برچیده شد. اگر ماشین‌های پیش‌تری به کار گرفته شوند، مقدار پیش‌تری از این بردگی از بین خواهد رفت. اگر اتومبیل‌های پیش‌تری باشند، اسب‌های پیش‌تری آزاد خواهند بود؛ اگر تراکتورهای پیش‌تری در دسترس باشند، گاوهای نر پیش‌تری آزاد خواهند بود، حیوانات پیش‌تری آزاد می‌شوند. آزادی بدون ماشین ممکن نیست. اگر ماشین‌ها نباشند، انسان دوباره برده خواهد شد. مردمی خواهند بود که دیگران را تحت بردگی و بهره‌کشی قرار دهند. اهرام مصر را می‌بینی؟ بسیار زیبا به‌نظر می‌آید ولی هر هرم طوری بنا شده که در ساخت آن میلیون‌ها انسان از بین رفته‌اند. تمام قصرهای زیبای دنیا و استحکامات و قلعه‌ها با خشونت و خونریزی بنا شده‌اند. در ساخت دیوار بزرگ چین میلیون‌ها انسان جان خود را از دست دادند. نسل‌های متعدد از انسان‌ها با زور و تحمیل واداشته شدند تا دیوار بزرگ چین را بسازند. حالا مردم به تماشای آن می‌روند و کاملاً فراموش می‌کنند که این دیوار نشانگر فصلی زشت از تاریخ بشر است.

برای نخستین بار، نیروی برق و تکنولوژی تمام کارها را برعهده دارند؛ نیازی به کار انسان نیست. فن‌آوری می‌تواند انسان را کاملاً از کار کردن آزاد سازد و برای نخستین بار زمین می‌تواند جای تفریح و بازیگوشی باشد. برای نخستین بار تجملات ممکن خواهد بود. نیازی به بازگشت به گذشته نیست.

برای همین است که من با رویکرد پیروان گاندی در مورد زندگی موافق نیستم و با آن کاملاً مخالفم. اگر گاندی را باور کنیم، دنیا بار دیگر، زشت، فقیر، کثیف و بیمار خواهد شد. راه در پیش رو است: انسان باید به فتونی برتر دست یابد تا بتواند تعادل را برقرار کند. این زمین واقعاً می‌تواند به بهشت تبدیل شود.

من کاملاً با علم موافق هستم. مذهب مخالف علم نیست؛ مذهب علم را در خود جذب می‌کند. من به دنیایی علمی معتقد هستم و از میان علم، مذهبی بزرگ، مذهبی

کار کنی و می‌خواهی که آنان خلتای تشنگ و کوچک بیلاقی داشته باشند، اشتیاقی عظیم داری. تو می‌خواهی فرزندان تدرست باشند و با اشتیاق برای آنان کار می‌کنی

چه کسی می‌خواهد برای حکومت کار کند؟ برای چه؟

حکومت یک انتزاع (Abstraction) است؛ هیچ‌کس نمی‌تواند حکومت را دوست بدارد. برای همین است که در روسیه و چین، مردم را تنگ و تنگ می‌بینی. هوشمندی آنان رنگ باخته و دیگر رنگین‌کمان زندگی در آن‌جا وجود ندارد.

کمونیسم به نام زیبای برابری با ارزش‌ترین چیزها را که آزادی باشد از بین می‌برد. آزادی والاترین ارزش است. هیچ چیز از آزادی والاتر نیست، زیرا هر چیز دیگر از راه آزادی به دست خواهد آمد. نظام ارزشی سرمایه‌داری از کمونیسم بالاتر است و کمونیسم همیشه استبدادی باقی خواهد ماند، زیرا ترسان است، می‌ترسد زیرا چیزی غیرانسانی را بر انسان‌ها تحمیل کرده است. لطفای که ساختار استبدادی را پس بکشی، دوباره مردم نابرابر خواهند شد. کافی است فقط پنج سال، پنج سال آزادی به مردم شوروی بدهی و خواهی دید: بار دیگر مردم متفاوت خواهند بود؛ فردی ثروتمند می‌شود و دیگری فقیر می‌شود و دیگری مشهور می‌شود و دیگری چیزی دیگر می‌گردد. فقط پنج سال آزادی مردم سالاری کافی است تا پنجاه سال استبداد را از هم بپاشد. و ترس برای همین است. این تحمیلی غیرطبیعی بر انسان‌ها است و روح آنان را نابود می‌کند.

من با سرمایه‌داری کاملاً موافقم. سرمایه‌داری نظامی است که تولید سرمایه می‌کند. کمونیسم نظامی است که همه را به پایین‌ترین شأن خود تنزل می‌دهد. این تنها راهی است که می‌توان مردم را برابر ساخت.

برای نمونه، اگر در این‌جا کسی قدش بیش از دو متر باشد - و در این‌جا سالکانی هستند که قامتشان چنین باشد - دیگری یک متر و نیم باشد، اگر بخواهی این دو را برابر کنی، چکار می‌توان کرد؟ شخص یک متر و نیمی را نمی‌توان کش آورد تا دو متر شود؛ ولی می‌توان شخص دو متری را کوتاه کرد تا یک متر و نیم شود؛ این تنها راه ممکن است. کمونیسم مردم را تا پست‌ترین حد ممکن تنزل می‌دهد مردم احاره ندارند والاترین شعور را داشته باشند، زیرا این کار آنان را نابرابر می‌سازد. پس باید در نازل‌ترین حد شعور بمانند.

سرمایه‌داری به شیوه‌ای کاملاً متفاوت عمل می‌کند. به تو کمک می‌کند با حدود را بیان کنی، تجلی پیداکنی و در تمامیت خودت شکوفا گردی.

باشد. هیچ انسان سوسیالیستی نمی‌تواند هرگز ذهن مردم سالار داشته باشد زیرا سوسیالیسم و کمونیسم یعنی تحمیل یک نظام مشخص به مردم، چگونه می‌تواند دموکرات باشد؟

باید با زور تحمیل شود. تمام کشور باید تبدیل به اردوگاه کار اجباری شود.

سرمایه‌داری نیازی به تحمیل از بالا ندارد. سرمایه‌داری، شیوه زندگی مردم سالاری است. و همچنین سرمایه‌داری از نظر روان‌شناختی نیز بسیار درست است، زیرا هیچ دو نفر از نظر روانی برابر نیستند. تمام ایده‌ی برابری انسان‌ها کذب، غیرانسانی، نادرست و غیرعلمی است. هیچ دو انسانی با هم برابر نیستند؛ مردم نابرابر هستند. آنان از هر نظر با هم نابرابر هستند. استعدادهای آنان، هوش آنان، بدن‌هایشان، سلامت‌شان، سن آنان، زیبایی آنان، کیفیت‌های انسانی آنان، همه چیزشان با هم نابرابر هستند. هیچ دو انسانی با هم برابر و یا شبیه نیستند.

و این خوب است. تنوع زندگی را غنی می‌کند؛ تنوع به مردم منحصر به فرد بودن و فردیت می‌بخشد.

سرمایه‌داری یعنی آزادی، نماینده‌ی آزادی است. من مخالف فرصت‌های برابر برای همگان نیستم. لطفاً دچار سوءتفاهم نشوید. فرصت‌های برابر باید برای همه وجود داشته باشند. ولی برای چه؟ فرصت‌های برابر برای رشد استعدادهای نابرابر، فرصت‌های برابر برای متفاوت بودن، برای غیر همانند بودن، فرصت‌های برابر برای هنر آنچه که می‌خواهی باشی.

کمونیسم پدیده‌ای زشت است. کمونیسم به نام برابری، آزادی انسان‌ها را از بین می‌برد. و برابری هرگز نمی‌تواند برقرار شود، راهی ممکن وجود ندارد. حتی در روسیه شوروی نیز برابری وجود ندارد؛ تنها نام عوض کرده‌اند. قبلاً دو طبقه‌ی کارگر و بورژوازی بودند و اینک دو طبقه‌ی حاکم و محکوم هستند و تفاوت این دو طبقه از همیشه بیش‌تر شده است.

و تمام کشور در حالی گنگ و ایستا سقوط کرده.

کمونیسم مردم را خرفت و گنگ می‌سازد، زیرا هیچ‌کس آزاد نیست تا خودش باشد، پس شادی در زندگی آنان از بین رفته است. هیچ‌کس برای کار کردن برای دیگران مشتاق نیست. این غیرطبیعی و غیرانسانی است. چگونه می‌توانی با شوق برای دولتی غیرانسانی کار کنی؟ وقتی برای فرزندان و برای همسر کار می‌کنی شوق داری. اگر برای خانواده‌ات

و من نمی‌گویم که در نظام‌های سرمایه‌داری خطایی وجود ندارد. خطا هست، ولی مسؤول آن سرمایه‌داری نیست. جعل انسانی مسؤول آن است. ناهشیاری و بی‌معرفی انسان مسؤول است. سرمایه‌داری خطاهای بسیار دارد و هنوز نظامی تکامل یافته نیست، زیرا انسان هنوز تکامل نیافته است. سرمایه‌داری بازتابی از انسان است، با تمام توهمات او، با تمام خطاهای انسانی و حماقت‌های انسانی؛ ولی خوب بازتاب می‌کند.

کمونیسم با هر آنچه که خوب است مخالف است، تمام چیزهای بارزش، چیزهایی که تو را از انسانیت به بالا سوق می‌دهد. کمونیسم تلاشی است که انسان فقط به نان فکر کند. نان مورد نیاز هست، ولی فقط برای این‌که بتوانی نیایش کنی، بتوانی آواز بخوانی و بتوانی عاشق شوی و بتوانی نتاشی کنی.

نان مورد نیاز است، ولی فقط به‌عنوان یک وسیله. کمونیسم وسیله را هدف قرار داده است.

من موافق غربی شدن مشرق زمین هستم - زیرا غربی شدن یعنی متحد شدن (Modernization) و از «غرب» را فراموش کن. غربی شدن یعنی نوگرایی: فن‌آوری پیش‌تر، علم پیش‌تر، صنعت پیش‌تر و تکنولوژی برتر تا بتوانی این زمین و تعادل ظریف زیست محیطی آن را نجات دهی. شرق باید تجدید نیرو کند و آنگاه آینده یاس‌آور نیست.

ولی بزرگ‌ترین مشکل این است که ذهن شرقی با نوگرایی مخالف است. سنت‌های باستانی آنان مواضع بزرگ هستند. شرطی‌شدگی ذهن آنان طوری است که مرتکب خودکشی می‌شوند. و آنان می‌پندارند که فرهنگی بزرگ دارند و مفاهیم و ارزش‌هایی والا. همه این‌ها پوسیده و گندیده است و به سبب همین گندیشی گندیده، آنان قادر به درک انفجار عظیم دانش که می‌تواند این زمین را به بهشت تبدیل کند نیستند.

این الگوهای کهنه باید از بین بروند. مردم - به ویژه هندی‌ها - از من می‌پرسند: برای این‌که هندوستان از فقر بیرون بیاید شما چه کار می‌کنید؟ این درواقع کاری است که من انجام می‌دهم، زیرا به‌میزر من مسئله فقط این نیست که بین فقرا لباس و خوراک توزیع شود، این کار کمکی نخواهد کرد. مسئله، توزیع کردن هیچ چیز نیست، مسئله صدقه و انعام نیست، مسئله تغییر دادن ذهن آنان است و ساختار تفکری آنان. ولی آن وقت مشکل درست می‌شود: آنان بیش‌ترین مخالفان مرا تشکیل می‌دهند. تضاد زندگی این چنین است

آنچه من می‌گویم می‌تواند سرنوشت مشرق زمین را تغییر دهد، می‌تواند نمام زشتی آن را به زیبایی بدل سازد، ولی مردم شرق از همه بیش‌تر مخالف من هستند، زیرا هر آنچه من می‌گویم با شرطی‌شدگی‌های ایشان مخالف است، با مفاهیم جاافتاده‌ای که قرن‌ها بر ذهنشان حاکم بوده سازگار نیست. برای همین است که در این‌جا هندی‌های زیادی نمی‌بینید.

ذهن غربی بلافاصله همگرایی عمیقی با من احساس می‌کند. این به این دلیل است که من همیشه موافق چیزهای نو و تازه هستم. ذهن غربی مرا فوراً درک می‌کند، همگرایی زیادی احساس می‌کند، ولی ذهن شرقی فقط آزرده می‌گردد. لحظه‌ای که ذهن شرقی حرف‌های مرا می‌شنود آزرده و دشمن می‌گردد و شروع می‌کند به دفاع کردن از خود.

انسان شرقی به ذهنیت خود بسیار وابسته شده و سبب تمام مشکلات او همین ذهنیت اوست، او می‌خواهد آن مشکلات را تغییر دهد، ولی به ذهنش چسبیده است. و این ممکن نیست. نخست ذهنیت باید دگرگون شود: تنها در آن صورت است که مشکلات از بین می‌روند.

برای نمونه، تمامی مشرق زمین از جنسیت سرکوب شده در رنج است، سرکوبی بزرگ، ولی بارها و بارها اصرار می‌کنند که ایده‌های بزرگ در مورد زندگی روحانی و بدون اعمال جنسی و ازدواج دارند و اخلاقیاتی بزرگ و متعالی دارند. و تمام این ایده‌هاست که آنان را سرکوب شده نگه داشته است. این مفاهیم جریان زندگی را در آنان مسدود کرده، زیرا وقتی نیروی جنسی را سرکوب کنی، خلاقیت تو سرکوب شده است، زیرا انرژی جنسی، همان نیروی خلاقه تو است. این راهی است که خداوند برای خلاق ساختن تو برگزیده است. جنسیت یعنی خلاقیت. کسی که نیروی جنسی‌اش را سرکوب کند، قدر نیست هیچ چیزی را بیافریند؛ او درجا می‌زند.

حالا با شرق چه می‌توان کرد؟ اگر به آنان بگوییم که قدری عاشق تر باشند، قدری با احساس‌تر، فوراً با تو مخالفت می‌کنند و می‌گویند: پس چرا بودا چنین گفته و ماهاویرا چنان گفته؟ شما مادی‌گرای را آموزش می‌دهید.

من فقط تمامیت را آموزش می‌دهم، و بگذارید به شما بگویم، رویکرد بودا، تمامیت ندارد. ناقص است. ولی من می‌توانم او را درک کنم، زیرا اگر شما حالا، بیست و پنج قرن پس از بودا، با من مخالف هستید! اگر بودا چنین چیزهایی به شما می‌گفت، چقدر نا او

تکنولوژی تنها وسیله‌ای است که انسان می‌تواند دنیای بیرونی را متحول سازد. دنیای بیرونی را می‌توان کاملاً دگرگون کرد. ما حتی می‌توانیم تعادلی زیست محیطی به‌وجود آوریم که از تعادل طبیعی بهتر باشد. زیرا روش‌های طبیعت بسیار ابتدایی و تکراری هستند و انسان واقعا چیست؟ والاترین رشد طبیعت است. اگر انسان نتواند تعادلی بهتر بیافریند، پس چه کسی چنین خواهد کرد؟ انسان بالاترین قله‌ی طبیعت است، توسط انسان است که طبیعت می‌تواند مشکلاتش را دوباره برطرف و حل کند.

من فکر نمی‌کنم که آینده تاریک باشد. آینده بسیار امیدوارکننده، بسیار روشن است. هرگز در قبل چنین نبوده، زیرا انسان برای نخستین بار به نقطه‌ای نزدیک شده که می‌تواند از کار کردن آزاد شود. انسان می‌تواند برای نخستین بار در رفاة زندگی کند و زندگی در رفاة، یعنی آماده شدن برای حرکت به درون، زیرا آگاه‌انه دیگر منمنی بیرونی وجود ندارد. آن وقت می‌توانی به سادگی به سمت درون بروی، تو باید به درون بروی؛ سفر بیرونی تمام شده است. هرچه در بیرون قابل دستیابی بوده، انجام شده - حالا یک ماجراجویی تازه آغاز می‌گردد.

آنچه برای بودا روی داد می‌تواند در آینده برای تمام انسان‌ها روی دهد. او در تجملات زندگی می‌کرد - او شاهزاده بود - و به سبب زندگی امن و راحتی که داشت، هشیار شد. چون در بیرون مشکلی نداشت، توانست به درون روی آورد، او توانست راه‌ها و وسایلی بیابد که وارد درویش شود. او به دانستن من کیست؟، علاقه‌مند شد. اگر بشریت غنی شود، در بیرون غنی شود، آن‌چه برای بودا رخ داد می‌تواند برای تمام انسان‌ها روی دهد. غنای بیرونی شروع غنای درون است. و من تعالی‌ام را به شما می‌آموزم که شامل علم نیز هست و شامل احساسات و عواطف نیز هست. من طریقتی را به شما آموزش می‌دهم که بدن را پذیرا است، بدن را دوست دارد و به بدن احترام می‌گذارد. من روشی را به شما تعلیم می‌دهم که زمینی است، که عاشق این زمین زیبا است و مخالف با زمین نیست. زمین باید برای سفر آسمانی شما، پایگاه شما باشد.

ذهن‌گندیده

پرشن: بارها شده که من شاهد در آغوش گرفتن، دوستانمان بودهام من احساس می‌کنم که دیدن این صحنه‌ها است که جامعه‌ی هندی را پرمی‌انگیزد و سوءتفاهمی

مخالفت می‌کردید؟ او را درک می‌کنم که چرا هرگز در مورد رشد تمامیت انسان چیزی نگفت و چرا نافص گذاشت. حتی همان هم برای مردم هند زیاد بود، و بودیسم را از کشور بیرون راندند. حتی همان هم زیاد بود. اگر او به شیوه‌ی من سخن می‌گفت، او را بلافاصله می‌کشیدند. ممکن نبود؛ اوضاع برای این‌که او از تمامیت سخن بگوید، آماده نبود. من محاوره‌ی سخن گفتن در مورد تمامیت - و ایجاد دردمس‌های غیرلازم را پذیرفتم!

من هم می‌توانستم به آموزش همان تعلیم روحانی احمقانه ادامه بدهم و کشور می‌توانست به‌وجود من افتخار کند و آنان مرا پرستش می‌کردند. ولی من به پرستیده شدن علاقه‌ای ندارم. من علاقه‌ای ندارم تا هندوستان به من افتخار کند. تمام علاقه‌ی من این است که چگونه ذهن‌گندیده‌ی این کشور را تغییر دهم، چگونه نگرشی تازه به آن بدهم. ولی با وجودی که کاری که من می‌کنم تنها امید است، آنان با من مخالفت خواهند کرد.

هندوستان نیاز به نوگرایی دارد، باید بیش‌تر به سرمایه‌داری توجه کند، ولی همین واژه‌ی «سرمایه‌داری» مردم را می‌ترساند. مردم شروع می‌کنند به این فکر که من برای سازمان جاسوسی آمریکا C.I.A. کار می‌کنم. مردم احمق، شاید C.I.A. برای من کار کند، ولی من چرا باید برای C.I.A. کار کنم؟ ولی ذهن‌های آنان جفا افتاده است. هر کاری می‌کنی بکن، ولی در مورد سوسیالیسم صحبت کن آنان احساس خوبی خواهند داشت. پس در هندوستان همه در مورد سوسیالیسم صحبت می‌کنند. مردمی که ابداً به شیوه‌ی سوسیالیستی زندگی نمی‌کنند نیز در مورد سوسیالیسم سخن می‌گویند، زیرا این چیزی است که رأی می‌آورد.

شاید در این کشور من تنها کسی باشم که جگرش را دارد که بگوید سرمایه‌داری تنها چیز درست است. شاید در هندوستان من تنها کسی باشم که شهادت دارم بگویم که هندوستان باید بیش‌تر و بیش‌تر با غرب دوست شود و سیاست عدم تعهد را کنار بگذارد. این سیاست کاملاً بی‌معنی است و ابداً به هندوستان کمک نخواهد کرد. تنها راه حل مشکلات این کشور، سرمایه، فن‌آوری و دانش است.

و مگران نباش رویاراهی، که اگر این کشور نوگرا شود و صنعت و فن‌آوری غرب واردش شود، محیط زیست آن از بین نخواهد رفت. مگران نباش خود تکنولوژی راه‌ایی را پیندا می‌کند که بر این مسایل فایق آید.

حتی زن و شوهرها چنان با سرعت و شتاب عمل می‌کنند که ابدأ نوازش و در آغوش گرفتنی وجود ندارد. گویی که گناهی مرتکب می‌شوند، در خفا، هیچ‌کس نباید در مورد آن چیزی بداند. هندی‌ها چنان زندگی می‌کنند که گویی در زندگی آنان جنسیت وجود ندارد. این پنهانکاری الگوی زندگی آنان شده و حالا شما این الگو را مختل می‌کنید. من مایلیم آنان نیز راهای مهرورزی را فرا بگیرند، مهرورزی چیز قبیحی نیست، ولی آنان چنین می‌پندارند! آنان فکر می‌کنند که عشق ورزیدن چیزی قبیح است.

اگر دو نفر در کنار جاده با هم نزاع کنند و گلاویز باشند، هیچ شخص هندی‌یی فکر نمی‌کند که عمل قبیحی انجام می‌دهند، حتی اگر یکدیگر را بکشند، هیچ‌کس به زشتی این عمل فکر نمی‌کند. درواقع، جمعیتی هم جمع می‌شوند تا ببینند چه اتفاقی روی می‌دهد و آنان بسیار آندوهگین صحنه را ترک می‌کنند؛ دین همه منتظر شدیم و اتفاقی نیفتاده این نوعی سرگرمی رایگان است. آنان از تماشای این‌گونه صحنه ناراحت نمی‌شوند، حتی اگر چاقو کشی شود، آنان ناراحت نمی‌شوند. اگر خونریزی شود، آنان ناراحت نمی‌شوند و قبح کار را نمی‌بینند.

در فیلم‌های هندی قتل مجاز است، خودکشی مجاز است، این چه نوع ارزش-گذاری است؟ خودکشی مجاز است. انواع دیگر آزاری‌ها و شکنجه‌های خودآزاری مجاز است، ولی بوسیدن مجاز نیست.

این جامعه بسیار سرکوب‌گر است. در مورد من سوء تفاهمی وجود ندارد. من بسیار رک و ساده هستم. هرچه می‌گویم صریح می‌گویم و همان‌طور که هست می‌گویم. من پوست‌کنده سخن می‌گویم. آن‌وقت هرچه روی دهد، خوب است. ولی من مصمم هستم تا کاملاً راستگو و با صداقت باشم. به هر قیمتی که تمام شود، پس فکر نکن که برای من مشکلات بزرگ درست می‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند برای من تولید مشکل کند. ولی اگر قرار باشد من حقیقت را بگویم، مشکلات باید به وجود بیایند.

پس چرا مردم با مسیح (ع) مخالف بودند؟ مریدان او که همدیگر را در آغوش نمی‌گرفتند، چرا آنان او را مصلوب کردند؟ چرا آنان مخالف سقراط بودند؟ چرا او را مسموم کردند؟ چرا آنان با منصور حلاج مخالف بودند؟ چرا او را به قتل رساندند؟ این‌ها فقط بهانه است، فریب بهانه‌هایی را که مردم پیدا می‌کند نخور. اگر نتواند این بهانه را بگیرند، بهانه‌ای دیگر می‌یابند و هرچه من می‌گویم این چنین است. مسخرکننده است، پویا است.

بزرگ در مورد شما و تعالیم شما ایجاد می‌کند. اگر جامعه با این رفتارهای مشخص حالت دفاعی می‌گیرد و برای دنیای مرشد ما تولید مشکلات می‌کند، چرا ما نباید وقتی در جامعه هستیم رفتارمان را درست کنیم، چه در هند، چه در آمریکا و یا در آلمان؟

پاسخ: سیدارتا (Siddhartha) این چیزی است که من در موردش سخن می‌گفتم: ذهن گسیده. در آغوش گرفتن کسی که دوستش داری و بوسیدن کسی که او را دوست داری چه اشکالی دارد؟ آغوش تا بر کسی تحمیل نکن، این درست است، آن‌وقت چیزی زشت است. و این کاری است که هندی‌ها انجام می‌دهند و سالکان زن از آن آگاه هستند. اگر به بازار بروی، رفتار هندی‌ها را بسیار زشت خواهی یافت. آنان شما را نیشگون می‌گیرند، حالا، این بسیار زشت است. آنان بدنشان را به بدن شما مالش می‌دهند. این زشت است. آنان طوری به شما نگاه می‌کنند گویی که می‌خواهند شما را بخورند. این زشت است. ولی همه این‌ها پذیرفته شده است. کاملاً خوب است!

اگر کسی را دوست بداری این نباید به هیچ‌کس ربطی داشته باشد. چرا دیگران باید موضع دفاعی بگیرند؟ اگر ناراحت شوند، باید مشکلی در آنان باشد. شاید آنان احساس حسادت کنند ولی نمی‌توانند حسادت خودشان را نشان دهند، پس خشمگین می‌شوند. ذهن هندی در کنترل، انضباط و شخصیت به سر برده است. این ذهنی متناقض است. در سطح کنترل است و در عمق، انواع چیزها به جوشش می‌آیند، و اگر آنان را برانگیخته کنی، خشمگین می‌شوند. نه از شما، آنان از ناخودآگاه خودشان ناراحت هستند، ولی آنان از این روند ابدأ آگاه نیستند.

آنان تمام مسؤولیت را متوجه شما می‌کنند، که شما کاری خطا انجام می‌دهید و سیدارتا، با وجودی که تو سالک من هستی، هنوز هم ذهن هندی در تو ادامه دارد. این چیزی بسیار عمیق و ریشه دار است، قرن‌ها و قرن‌ها شرطی‌شدگی در پشت سر دارد. تو می‌گویی بارها شده که من شاهد در آغوش گرفتن، دوستانمان بودهام. من احساس می‌کنم که دیدن این صحنه‌ها است که جامعه‌ی هندی را بمرمی‌انگیزد و سوء تفاهمی بزرگ در مورد شما و تعالیم شما ایجاد می‌کند...

به، این تولید هیچ سوء تفاهمی نمی‌کند. این دقیقاً جزو تعالیم من است! من عشق را می‌آموزم، وقتی شما چنین می‌کنید، مخالف من کار نمی‌کنید.

من مایلیم تا تمام کشور در محیطی عاشقانه همدیگر را در آغوش بگیرند. هندی‌ها کاتالاً ریشه‌های دنی‌ خویش را از دست داداند.

سرمایه گذاری زیادی کرده اند، چگونه به آسانی آن را رها کند؟ پس حالت دفاعی می گیرند.

و سیدارتا، تو پرسیده ای «... چرا ما نباید وقتی در جامعه هستیم رفتارمان را درست کنیم...»؟

رفتار شما درست هست. و اگر آنان رنج می برند، آنان باید ذهن هایشان را درست کنند. اگر آنان ناراحت هستند، این مشکل آنان است. آنان باید بازنگری کنند.

من مایلیم تا سالکان بیش تری در سراسر کشور عاشقانه رفتار کنند. این مشکل را به همه جا بپریدا تا آنان درک کنند که کاری باید انجام شود. در شروع آنان همیشه ناراحت می شوند. هیچکس نمی خواهد تغییر کند. حتی اگر به نفعشان باشد، باز هم نمی خواهند عوض شوند.

عشق یک پدیده مذهبی است، بزرگ ترین پدیده مذهبی که وجود دارد. این عشق است که به نیایش تبدیل می شود. یکی از مرشدان بزرگ صوفی گفته.

من باید خویش را در دیگران خالی کنم، در اشکها و در لبخندها و در آغوش گرفتنها این راهی است که انسان خالی می شود و آماده می گردد تا خدا وارد شود.

در یک لحظه، وقتی شخص خالی شد، ناگهان همه چیز سرشار از خداوند می گردد. وقتی کسی را در عشقی عمیق ببوسی، خودت را در دیگری خالی می کنی. وقتی با شغف کامل دیگری را در آغوش می گیری، خودت را در دیگری می ریزی. این راه خالی شدن از خویشتن است. و وقتی کاملاً خالی شدی، خداوند وارد می گردد. خالی شدن یعنی در مراقبه به سر بردن.

مسئولیت فردی

پرسش: من مردی هستم که ازدواج کرده و سه فرزند دارم و تمام مشکلات یک زندگی خانوادگی را دارم. همسر پیوسته غر می زند. ما فقط به سبب وجود فرزندان هم هستیم. وگرنه هر لحظه ای آن یک کابوس است. آیا برای من هیچ فرصتی هست که از این جهنم فرار کنم؟ شنیده ام که سایر مرشدان می گویند که فقط انسان های مجرد به بهشت می روند. آیا چنین است باگوان؟

این چنین، نیازی نیست که نگران کاری که می کنی باشی - هر کاری انجام دهی خوب است: حتی اگر بر طبق سلیقه ی هندی ها «قدیس» هم بشوی. باز هم آنان یا من مخالف هستیم، زیرا چیزی که من می گویم و کاری که من می کنم عصبان کامل است. تاکنون هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است و چنین سخنانی گفته نشده. ولی مردم بهانه گیری می کنند. اگر بهانه ای را رفع کنی، آنان بهانه ای دیگر پیدا می کنند.

مریدان غری فقط به تازگی وارد شده اند. هفت سال پیش، شما این جا نبودید و مردم همان قدر با من مخالف بودند که اینک هستند. من فقط مریدان هندی داشتم، ولی آنان آن وقت هم با من مخالف بودند. پس این شما نیستید، این من هستم که برای خودم دردرس ایجاد می کنم. شما ابتدا مسؤول نیستید. شما فقط بهانه هستید، آنان به یافتن بهانه ادامه می دهند و هر جمله ای من می تواند یک بهانه باشد.

حالا من حتی سرمقاله هایی را می خوانم که در آن ها گفته شده که آنچه باگوان می گوید درست است؛ مریدان او در اشتباه هستند... پس من از شما سپاسگزارم! اگر شما این جا نبودید، من خطا کار بودم! حالا، دست کم به سبب رفتارهای شما، من با اعتبار و باحرمت شده ام!

به این کارها ادامه بدهید. به زودی آنان تمام مسؤولیت را متوجه شما می کنند و من کاملاً از سرزنش ها رها می شوم!

حتی شهرداری پونا قطعنامه ای به تصویب رسانده که می گوید: «ما مخالف تعالیم باگوان نیستیم - تعالیم او کاملاً درست و بر حق است. ولی ما با رفتار مریدان او مخالف هستیم، چه زیبا! من از این که می بینم مردم چقدر احمق هستند لذت می برم! آنان نمی توانند با من بجنگند، آنان نمی توانند با من بحث کنند، آنان در برابر من خود را ناتوان احساس می کنند؛ حالا آنان سیر بلا پیدا می کنند و بهانه های دیگری می آورند. به هر کاری که می کنید ادامه دهید. این به کار من کمک می کند.

و من این جا نیستم تا سازش کنم. چه مشکلات باشند و چه نباشند، من سازشکار نیستم. حتی درای سازش نمی کنم. حتی اگر آنان زندگی را برای من در این جا غیرممکن کند، کاملاً خوب است، ولی سازش ند.

و تو می گویی: اگر جامعه با این رفتارهای مشخص حالت دفاعی می گیرد... جامعه وقتی حالت دفاعی به خود می گیرد که ما بخواهیم جامعه را تغییر دهیم و ذهنیت جامعه را دگرگون کنیم. مردم ذهنیت کهنه ی خود را به آسانی ترک نمی کنند. آنان روی آن

پاسخ: داسانی برایت می‌گویم: مردی را به جرم دزدی به حضور قاضی شهر آرکتراس آوردند

قاضی نگاهی به مرد انداخت و گفت: «آیا نام تو جیم مور است؟»

«بله قربان،»

«آیا می‌دانی که مجازات جرم تو سال‌ها زندان است؟»

«بله قربان،»

«آیا به جرم خودت اعتراف می‌کنی؟»

مرد با لاقیدی شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: «بله قربان،»

«آیا از من تقاضای بخشش و تخفیف نداری؟»

«خیر قربان،»

قاضی با بی‌رحمی لبخندی زد و گفت: «تو در دو سال اخیر مشکلات بسیاری داشتی؟»

«داشتام قربان،»

«غالباً آرزو می‌کردی که کاش مرده بودی؟»

«به قربان، بله،»

«تو می‌خواستی به اندازه کافی پول پیدا کنی که از آرکتراس دور شوی؟»

«درست است قربان،»

«و اگر وقتی که از فروشگاه دزدی می‌کردی کسی تو را با گلوله می‌زد و می‌کشت، تو به او می‌گفتی <مشتکرم، آقا؟> این‌طور نیست؟»

«آه، بله قربان، ولی قاضی، راستی شما چگونه این همه چیز در مورد من می‌دانید؟»

قاضی با وقاری مخصوص گفت «چندی پیش، من زنم را طلاق دادم، چندی پس از آن تو با او ازدواج کردی، نتیجه مشخص است. من تو را تبرئه می‌کنم. بیا این پنجاه دلار را بگیر و برو، تو به اندازه‌ی کافی رنج کشیده‌ای،»

نزاری نیست که نگران جهنم باشی. تو به اندازه‌ی کافی رنج کشیده‌ای، تو هم اکنون در جهنم هستی. تو به اندازه‌ی کافی زجر کشیده‌ای. شاید مجردا طعمی از جهنم نیاز داشته باشی، ولی نه توا تو می‌توانی چنان زندگی کنی که تمام زندگیت سعادت و برکت باشد.

ولی مسؤولیت را فقط روی همسرت نینداز. اول این‌که تو خودت او را انتخاب کرده‌ای. چرا تو همسری را انتخاب کرده‌ای که پیوسته گنویت را فشار دهد؟ و فکر می‌کنی که اگر او را طلاق بدهی، آیا زنی دیگر را غیر از همان نوع انتخاب می‌کنی؟

اگر از روان‌شناسان بپرسی، آنان می‌گویند که تو بار دیگر همان نوع زن را انتخاب خواهی کرد. تو به آن تجربه نیاز داشتی؛ این انتخاب خودت است. تو نمی‌توانی بدون رنج زندگی کنی. تو فکر می‌کنی که این زنت است که رنج آفرین است؟ نه، چون تو می‌خواستی در رنج زندگی کنی. برای همین او را انتخاب کردی. تو بار دیگر چنین زنی را انتخاب خواهی کرد. تا زمانی که ذهن کهنمات را کاملاً دور نینداخته باشی، تو باز هم همان نوع زن را انتخاب خواهی کرد.

به جز ذهن‌های خودمان، راهی برای تغییر و تحول وجود ندارد. تو باید فکر کرده باشی که اگر این زن را طلاق بدهی، اوضاع رو به راه خواهد شد. تو در اشتباه هستی، کاملاً در اشتباهی. تو هیچ چیز در مورد روان انسان نمی‌دانی. تو بار دیگر به همان دام خواهی افتاد. تو بار دیگر در جستجوی زنی خواهی بود؛ تو دلت برای این زن بسیار تنگ می‌شود. او نیز دلت برای تنگ می‌شود. تو بار دیگر همان نوع زن را خواهی یافت، تو جذب همان نوع انسان خواهی شد. ذهنت را تماشا کن. باید کاری با او کرده باشی. این اظهار تو است. من نمی‌دانم او چه می‌گوید. اگر من گفته‌ی تو را در مورد او کاملاً بپذیرم، در حق آن زن بی‌چاره بی‌عدالتی خواهد بود. شاید تو پنجاه درصد حق داشته باشی، ولی در مورد آن پنجاه درصد دیگر چه؟ تو باید به آتش دامن زده باشی، و اگر زندگی با او چنان دشوار بود، پس چرا سه فرزند آوردی؟ مسؤول این کیست؟ چرا سه روح را به دنیای زشت خانوادگی خود و کابوسی که در آن بودی وارد کردی؟ چرا؟ آیا نمی‌توانی عشقی به فرزندان داشت باشی؟

مردم بدون این‌که فکر کنند که چه کار می‌کنند، به تولید مثل ادامه می‌دهند. اگر زندگی تو چنان جهنمی است، دست کم می‌توانستی از سقوط فرزندان به چنین دمی جلوگیری کنی. می‌توانستی آنان را نجات دهی! حالا آن سه فرزند توسط دو نفر مانند تو و همسرت بزرگ می‌شوند. آنان راه و روش‌ها را از شما می‌آموزند و آنان شما را در دنیا جاودانه می‌سازند. وقتی شما بروید هنوز هم در این دنیا هستید و جهنم برپا می‌کشد! آن فرزندان به شما جاودانگی می‌بخشند، آنان روش‌ها و راه‌های احمقانه و مصیبت‌بار شما را ادامه خواهند داد.

پیش‌بینی است. صبح شوهر روزنامه‌اش را باز می‌کند و شروع به خواندن می‌کند و زن همان چیزهایی را می‌گوید که برای سال‌ها تکرار کرده و شوهر به همان ترتیب رفتار می‌کند. رفتار آنان تقریباً ساختار بندی شده و برنامه ریزی شده است.

فقط کافی است که تغییرات کوچکی بدهی و از نتیجه تعجب خواهی کرد. فردا صبح روی صندلی همیشگی نشین و روزنامه‌ات را بخوان. شروع کن به نطاف خانه و ببین چه روی می‌دهد. چشمان همسرت از حیرت باز می‌ماند و او قادر نیست درک کند که برای تو چه اتفاقی افتاده است. وقتی همسرت را می‌بینی لبخند بزن و او را در آغوش بگیر و ببین که او چگونه غافل گیر می‌شود. تو هرگز او را در آغوش نگرفته‌ای. سال‌ها می‌گذرد و تو در چشمان آن زن بی‌چاره نگاه نگرفته‌ای.

امشب، رویه رویش بنشین و به چشمانش نگاه کن. در ابتدا او فکر می‌کند که تو دیوانه شده‌ای، ولی نگران نباش! دستانت را بگیر و مسرور باش. اگر نمی‌توانی باشی، دست کم تظاهر کن. گاهی چنین روی می‌دهد که اگر تظاهر کنی، چنین می‌شود فقط لبخند بزن، بدون هیچ دلیلی، و تماشا کن. شاید همسر بی‌چاره‌ات دچار حمله‌ی قلبی شود

آیا به یاد می‌آوری که چند وقت است که دست‌هایش را در دست نگرفته‌ای؟ آیا تاکنون او را برای پیاده‌روی صبحگاهی بردی؟ و یا وقتی ماه تمام در آسمان است آیا او را برای پیاده‌روی در شب بردی؟ او نیز انسان است، او نیز نیاز به عشق دارد. ولی مردم به ویژه در هندوستان از زنان چنان استفاده می‌کنند که گویی خدمتکار هستند. تمام کار آنان مراقبت از فرزندان و آشپزخانه و خانه است، گویی تمام زندگی آنان همین است.

آیا به همسرت همچون یک انسان احترام گذاشته‌ای؟

آن وقت اگر او خمیغمی باشد، طبیعی است. اگر او احساس ناکامی کند - زیرا زندگی او به آخر می‌رسد و او هیچ خوشی در زندگی نداشته و هیچ چیز با معنی و پراهمیت در زندگی نداشته است. آیا تاکنون شده که گاهی فقط در سکوت در کنارش بنشین و دست‌هایش را نگه‌داری و بدون هیچ حرفی او را احساس کنی و بگنجاری او را تو را احساس کند؟ نه، از این کارها در هندوستان ابتدا انجام نمی‌شود.

زنان و شوهران تنها یک نوع ارتباط دارند: نزاع. من با هزاران خانوادگی هندی آشنا بودم و با هزاران خانوادگی هندی زندگی کرده‌ام. زمانی که به سراسر هندوستان سفر

حالا پسر تو زنی را خواهد یافت که درست مانند همسر تو باشد. چه کس دیگری را می‌تواند انتخاب کند؟ زیرا او تنها این زن را می‌شناسد. او عاشق مادرش است و هرگاه عاشق زنی شود، به این معنی است که آن زن او را به یاد مادرش می‌اندازد. حالا همان بازی بار دیگر تکرار می‌شود. شاید تو نیز همسرت را بر اساس مادر انتخاب کرده باشی؛ مادر و پدر تو نیز همان بازی را بازی کرده‌اند که اینک شما بازی می‌کنید و فرزندان شما نیز همان ساختار را جادوانه می‌سازند. رنج‌های انسانی این چنین باقی می‌مانند.

دست‌کم تو می‌توانستی این سه فرزند را نجات بدهی و می‌توانستی آینده‌ی شریعت را نجات بدهی، زیرا موجی که تو ایجاد کرده‌ای ادامه خواهد داشت. حتی وقتی که شما نباشید، ادامه خواهد داشت. هر کاری که انجام دهی، جادوانه می‌گردد. هر موجی را که در اقیانوس هستی برپا کنی، باقی خواهد ماند، و تو از بین خواهی رفت. مانند پرتاب سنگی به درون دریاچه‌ای ساکن است. سنگ در عمق دریاچه می‌رود و ناپدید می‌شود، ولی موج‌هایی که ایجاد می‌کند تا ساحل دیگر ادامه خواهد داشت و منتشر می‌گردد. و اقیانوس زندگی ساحلی ندارد، پس امواج برای همیشه و همیشه ادامه خواهند داشت. دست‌کم می‌توانستی قدری بیش‌تر هشیار شوی و آن فرزندان را درست نکنی.

و هرگز دیر نیست. هنوز هم می‌توان زندگی را تغییر داد. ولی امیدوار نباش که همسرت تغییر کند این رویکردی اشتباه است. تو تغییر کن. تغییر اساسی کن. از کارهایی که همیشه انجام می‌دادی دست بکش. کارهایی را انجام بده که قبلاً هرگز نمی‌کردی. از بنیان تغییر کن، شخص تازه‌ای بشو و تعجب خواهی کرد. وقتی تو شخص جدیدی بشوی، همسرت نیز شخص تازه‌ای خواهد شد. برای واکنش نشان دادن به تو او بیدار چنین کند. در ابتدا برای او دشوار خواهد بود، زیرا تقریباً مانند این است که با شوهری جدید زندگی می‌کند، ولی آهسته آهسته او خواهد دید که اگر تو توانستد تغییر کنی، چرا او نتواند؟ هرگز امید نداشته باش که دیگری تغییر کند. در هر رابطه‌ای تغییر را از حودت شروع کن.

زندگی هنوز هم می‌تواند بهشت شود: هرگز دیر نیست. ولی برای تغییر به شهامت بسیار نیاز است. تنها چیزی که واقعاً مورد نیاز است، قدری هشیارگی بیش‌تر است. رفتار را غیر خودکار (De-automatize) کن. فقط تماشا کن که تاکنون چه می‌کرده‌ای. تو همان کارها را می‌کنی و همسرت همان‌طور واکنش نشان می‌دهد و این الگویی جا افتاده می‌گردد. تمام زن و شوهرها را تماشا کن. رفتار آنان تقریباً قابل

پاسخ: داتیا (Dhanya)، مرا این چنین باید شنید
 تو برای نخستین بار مرا شنیدی.
 این سخن نخستین اتصال (Communion) بسود و نسه تنه، یک ارتسط
 (Communication).

ارتباط از راه کلام است و اتصال از طریق موسیقی.
 ارتباط یک روند روشنفکرانه است؛ اتصال از راه قلب است:
 وقتی دو قلب با هم ملاقات می‌کند و جفت می‌شوند و ذوب می‌شوند
 دلتیا، نام تو یعنی «برکت یافته». تو چنینی ... تو برکت یافته‌ای.
 راه با من بودن چنین است. این ادب (Adab) است:
 چگونه با مرشد بودن: قلب به قلب، سکوت به سکوت، روح به روح.
 وقتی واژه‌های من شروع به ناپدید شدن می‌کنند و تو شروع می‌کنی به شنیدن
 فاصله‌ی میان واژه‌ها، وقتی تو فاصله بین خطوط را می‌شنوی، سرشار از موسیقی بزرگی
 خواهی شد.
 این پیام واقعی من است.

می‌کردم. آن قدر با خانواده‌های هندی به سر بردم که انواع خانواده‌ها را شناختم. ولی
 بسیار به ندرت دیدم که زنان و شوهران همدیگر را محترم بشمارند. آنان از هم استفاده
 می‌کنند، از یکدیگر بهره‌کشی می‌کنند، یکدیگر را به سطح اشیاء تنزل می‌دهند، ولی
 هرگز به الوهیت یکدیگر احترام نمی‌گذارند. آن وقت این جهنم درست می‌شود. فکر نکن
 که فقط همسر مسئول است. شاید باشد، ولی نکته این نیست، زیرا او این پرسش را
 نپرسیده. تو این را پرسیده‌ای. زندگی خودت را تغییر بده. به زن بی‌چاره قدری احساس
 مهم بودن بده. به آن زن احساسی بده که مورد نیاز است. آیا می‌دانی که بزرگ‌ترین نیاز
 در زندگی، مورد نیاز بودن است. و تا زمانی که زن یا مردی احساس نکند که مورد نیاز
 است، زندگی او بی‌معنی و مانند کویر است.

با او بخند، با هم موسیقی گوش بدهید، برای تعطیلات به هیمالیا بروید، او را نوازش
 کن. زیرا وقتی بدن‌ها نوازش نشوند، شروع می‌کنند به جمع شدن و کوچک شدن. اگر
 کسی با تحسین به بدن نگاه نکند، بدن شروع می‌کند به زشت شدن. و آن وقت تو فکر
 می‌کنی «چرا همسرم زیبا نیست؟» تو محیطی را ایجاد نمی‌کنی که در آن زیبایی شکوفا
 شود.

اگر کسی را دوست بداری، آن شخص فوراً زیبا می‌شود. عشق کیمیاگری پس بزرگ
 است. با چشمانی عاشقانه به شخصی نگاه کن و ناگهان خواهی دید که هاله‌ی او تغییر
 می‌کند، صورتش درخشان می‌شود، خون بیش‌تری به چهره‌اش وارد می‌شود و آن را
 درخشان‌تر، زیباتر و هوشمندتر می‌سازد. مانند معجزه است.

عشق معجزه است، عشق جادو است. هنوز هم خیلی دیر نیست.
 ولی شیوه‌های تفکر ما کاملاً خطاست. ما فراموش کرده‌ایم که چگونه انسانی زندگی
 کنیم: گرم، با احساس، پذیرا و پر عاطفه. احساس‌های ما همانند هر چیز دیگر الهی
 هستند.

تمام هستی الهی است.

شنیدن مرشد

پرسش: باگوان عزیز، چند روز پیش در حین سخنرانی، من برای نخستین بار
 «اوارت» را شنیدم! بسیار زیبا بود. کلمات معنی نداشتند؛ صدايت موسیقی نرمی بود که
 مرا سرشار از حوشی و لذت ساخت. چه شگفتی حیرت‌آوری!

آیا آماده‌ای هیچ شوی؟

سخنرانی هفدهم: بیست و هفتم اکتبر ۱۹۷۸

دین همان قدر آسان است که شنا کردن ماهی در دریا، ولی انسان موجودی بسیار پیچیده شده است. به سبب پیچیدگی انسان است که مذهب به نظر مشکل می‌رسد. مذهب نمی‌تواند مشکل باشد، زیرا طبیعت ما است. مذهب تنفس کردن ما است، تپش قلب‌های ما است، در خون ما گردش می‌کند، مغز استخوان ما است، روح ما است. چگونه دین می‌تواند مشکل باشد؟ خود مفهوم مشکل بودن به سبب سوء تفهیم برخاسته است. ما در طول قرون چنین آموزش دیده‌ایم که دین هدفی در دوردست است و مسافرتی سربالایی است.

درواقع، مذهب ابداً هدف نیست و سفر سربالایی و یا سرباپینی وجود ندارد. مذهب وجود تو است. و آنان که به جستجو راه می‌افزیند، بیش‌تر از مذهب دور می‌شوند. جستن گم کردن است و گشتن، پیدا نکردن جستجو کردن بیش‌تر و بیش‌تر مشکل آفرین می‌گردد؛ هرچه بیش‌تر در دوردست‌ها بگردی، مشکل‌تر خواهد شد و ناگامی بیش‌تر خواهد بود. زیرا برای دستیابی به خداوند هرچه بیش‌تر تلاش کنی، امکان یافتنش کمتر خواهد بود. خداوند پیشاپیش در دسترس است. خداوند آقیابوس است و ما مبهی و سبازی نیست که مایه شنا کردن را بیاموزد.

ملاتصرالدین در دریاچه‌ای مشغول ماهیگیری بود. دریاچه‌ای خصوصی بود و ماهیگیری در آن مطلقاً ممنوع بود. و درست در پشت سر او تالابیی با حروف درشت نوشته بود: ماهیگیری ممنوع. متخلفین تحت پیگرد قرار می‌گرفتند، ولی او در ساحل نشسته و ماهی می‌گرفت.

دو مرد به‌عنوان آموزگار از راه حق بسیار مشهور بودند.

ابن حلیم نقل می‌کند که او زوزی به دیدار یکی از این دو به نام پیر اردشیر قرزویی رفت. او به پیر اردشیر گفت: «آیا می‌توانید به من توصیه کنید که چه کار کنم و چه کار نکنم؟»

پیر گفت: «آری، ولی من چنان آموزش‌های مشکلی به تو خواهم داد که انجام آن‌ها را بسیار دشوار ببایی، زیرا بر علیه تمایلات تو خواهند بود، حتی اگر آن تمایلات گاهی مشکل‌ساز باشند.»

ابن حلیم چند ماه با پیر اردشیر گذراند و دریافت که آموزش‌های او واقعاً برایش مشکل است.

با وجودی که مردمان سابق پیر اردشیر اینک در سراسر دنیا به‌عنوان آموزگاران روشن‌ضمیر مشهور شده بودند، او نتوانست آن تغییرات، عدم قطعیت‌ها و انضباط‌هایی را که با آن زوبیه زو بود طاقت بیاورد. بالاخره نزد پیر اردشیر رفت و اجازه‌ی رفتن گرفت و از آن‌جا به سوی تکیه‌ی آموزگار دوم، مرشد عمالی (Amali) رفت.

از مرشد پرسید: «آیا شما باری را بر من می‌گذارید که من طاقت آن را نداشته باشم؟»

عمالی پاسخ داد: «من چنین باری را بر تو تحمیل نخواهم کرد.»

ابن حلیم پرسید: «پس آیا مرا به‌عنوان فرزند خود می‌پذیرید؟»

مرشد پاسخ داد: «تا وقتی که که نپرسی چرا تعالیم من مانند پیر اردشیر طاقت‌فرسا نیست، تو را نخواهم پذیرفت.»

ابن حلیم پرسید: «چرا آموزش‌های شما چنین طاقت‌فرسا نیست؟»

مرشد به او گفت: «زیرا من از تو مراقبت نخواهم کرد و آن موجود نازنین، اردشیر از تو مراقبت می‌کرد. پس اینک نمی‌توانی از من درخواست کنی که تو را به‌عنوان مردد بپذیرم.»

تو پرستش‌گاهی، زنگ‌ها در درونت به صدا درآمده‌اند. این زندگی تو است. ولی سروصدای زیادی در تو وجود دارد. ذهن مانند یک بازار پر هیاهو شده. تمام تماس‌های تو با خودت قطع شده است. برای همین است که تماس تو با خداوند قطع شده. چسب نیست که تو باید در جستجوی خداوند برای. کما او را جستجو خواهی کرد؟ در کدام جهت؟ تو هیچ نشانی نداری. تو شکل و نام او را نمی‌دانی. حتی اگر با او هم برخورد کنی، قادر نخواهی بود او را تشخیص بدهی. پس لطفاً سفری را به سوی خداوند شروع نکن. این سفر از همان آغاز محکوم به شکست است. برعکس، به درون برو. بیش تر ساکت شو، بیش تر آسوده باش و ناگهان روزی، تو شروع می‌کنی به شنیدن آن زنگ‌های زیبا در درون. روزی تو آن ندای خفیف و ضعیف را خواهی شنید. آن‌جا هست، تو حتی برای لحظه‌ای نیز آن را گم نکرده بودی، نمی‌تواند گم شود.

برای همین است که تمامی بصیران دنیا اصرار داشته‌اند که خداوند طبیعت تو است. خداوند در درون تو است، ملکوت او در درون تو است. نیازی به گشتن و جستجو نیست. پس چه چیز مورد نیاز است؟ رسیدن به سکوت، هماهنگ شدن، وارد شدن به آن حالت آهنگین وجود و بی‌ذهنی (No - mind) را تجربه کردن.

این کاری است که صوفیان می‌کنند، می‌رقصد و می‌خوانند و یکدیگر را در آغوش می‌گیرند و می‌بوسند. آنان خود را در درون یکدیگر می‌ریزند و چنان حوزه‌ای از انرژی می‌آفرینند که در آن حوزه، سکوت به آسانی پدیدار می‌گردد. و در آن سکوت خداوند یافت می‌گردد. نام او موسیقی است. در حالتی کاملاً گم گشته، وقتی که سرمست هستی، وقتی که ابتدا وجود نداری، او یافت می‌گردد. وقتی تو نباشی او هست. وجود پدید آمده اضافی است و برای همین مرتب گم می‌شود.

در مورد عارف بزرگ باایزید گفته شده که وقتی در «قارگاه قرب» بود ندایی را شنید که گفت «چیزی بخواه»

قرب حالتی است که تو به سکوت می‌رسی، حالتی که در آن صداها می‌سرت از بین رفته و یخار شده‌اند، وقتی که افکار تو را ترک کرده‌اند و تو کاملاً تنها هستی، حتی سایه‌ای از دیگران نیز در تو حضور ندارد، زمانی که تو در حال از بین رفتن هستی این را «قارگاه قرب» (Station of Nearness) می‌خوانند

وقتی باایزید به این قارگاه رسید، ندایی را شنید که با او دستور می‌داد «چیزی

بخواه

صاحب زمین آمد و درست وقتی که نصرالدین یک ماهی را در دست داشت، میخ او را در حین ارتکاب جرم گرفت و پرسید «چکار می‌کنی؟»

ملا گفت «داشتم به این ماهی شنا یاد می‌دادم»

هیچ ماهی بی به آموزش شنا نیاز ندارد. هیچ انسانی به آموزش مذهب نیاز ندارد. آنچه که مورد نیاز است ساده شدن است. هر گونه پیچیدگی را رها کن. بازی‌های غیر لازم ذهن را دور بینداز. ساکت و ساکن شو و مذهب را در خود رشته‌ی درونیت خواهی یافت؛ در آن‌جا منتظر تو است، ولی ندای آن بسیار خفیف و کوتاه است. ذهن تو سروصدای زیادی به راه می‌اندازد؛ برای همین است که نمی‌توانی آن ندا را بشنوی.

□

یک ایرلندی و یک انگلیسی در طبقه‌ی دوم اتوبوس در لندن سوار بودند.

مرد ایرلندی از سروصدای زیاد و اغتشاش و سردرگمی اطراف بسیار ناراحت شده بود. در این‌جا به نزدیکی کلیسای بزرگ وست مینستر رسیدند و ناگهان ناقوس‌های بزرگ کلیسا شروع به حرکت کردند و نوای موسیقی شادی آوری بلند شد.

مرد انگلیسی رو به دوستش کرد و گفت: «چه زیبا است، شنیدن این نوا در این‌جا چه باشکوه است. این زنگ‌ها یادآور بهشت است و افکار انسان را بالاتر و بالاتر می‌برد و به یاد خالق مخلوقات می‌اندازد.»

دوستش به طرف او خم شد و دستش را دور گوشش گذاشت و فریاد زد «جورج، من هیچی نشنیدم، قدری بلندتر صحبت کن.»

مرد انگلیسی گفت «آن ناقوس‌های عظیم، آیا آن‌ها در تو احساس احترام و شکوه برنمی‌انگیزند؟ آیا خاطرات خوب گذشته را در تو زنده نمی‌کنند؟»

کیسی (Casey) قدری نزدیک‌تر رفت و باز هم فریاد زد: «جورج، باید قدری بلندتر صحبت کنی، من هیچی نشنیدم.»

مرد انگلیسی تشریاً در گوش او فریاد کشید: «آن ناقوس‌های قدیمی، آن ناقوس‌های شگفت‌آور، آیا خوش نوا نیستند؟ آیا تو را به گذشته‌های دور و باشکوه نمی‌برند؟ وقتی که دنیا حوان و شاداب بود و قلب انسان‌ها با شکوه خداوندی به تپش در می‌آمد. آیا حیرت‌آور نیست؟ در این‌جا کیسی دهانش را نزدیک گوش دوستش برد و فریاد زد: «من حتی یک کلمه‌ی لعنتی هم نشنیدم! آن زنگ‌ها چنان سروصدایی راه انداخته‌اند که من حتی صدای خودم را هم نمی‌شنوم!»

او پاسخ داد: «من خواستهای ندارم»

ولی ندا اصرار داشت و گفت «تو چیزی را بخواه»

بایزید باز هم پاسخ داد: «ولی چیزی برای خواستن نیست، زیرا من آرزویی ندارم»

ولی آن ندا بار دیگر تکرار کرد «بایزید، چیزی بخواه»

بایزید پاسخ داد «پس من فقط تو را می‌خواهم»

آن ندا پاسخ داد «تا زمانی که حتی درهای از بایزید باقی است، این امکان ندارد»

بایزید فرصت را از دست داد. او درست در مرز بود. او شروع به خواستن کرده بود. او

بازگشته بود - زیرا تو با خواسته باز خواهی گشت، ذهن باز می‌گردد. حتی اگر خواسته،

خداوند باشد، مهم نیست. شاید تو فکر کنی که چیزی که بایزید خواسته، قشنگ بوده؛ او

خدا را خواسته بود. ولی خواسته، خواسته است؛ چیزی که درخواست می‌کنی اهمیت

ندارد. خواسته، ذهن آرزومند را باز می‌گرداند. بایزید بار دیگر وارد بازار شده بود، قرارگاه

قرب از بین رفته بود. لحظه‌ای که او گفت «من فقط تو را می‌خواهم» او بازگشته و آن‌جا

حضور داشت. بار دیگر «من» بازگشته بود، و وقتی که من آن‌جا باشد، تولید «تو» می‌کند.

وقتی «من» وجود داشته باشد، تولید دوگانگی نیز وجود نخواهد داشت.

می‌رود. وقتی «من» نباشد، آن‌گاه دوگانگی نیز وجود نخواهد داشت.

آن‌گاه تو با هستی یکی می‌گرددی، کاملاً تنها. آن‌گاه تو چیزی جز تپش خود هستی

نیستی، فقط موجی در دریای بی‌نهایت معرفت و آگاهی خواهی بود.

لحظه‌ای که او گفت «من فقط تو را می‌خواهم» ندا درآمد که «تا زمانی که درهای از

بایزید باقی است، این ممکن نیست».

انسان باید ناپدید شود تا خداوند پدیدار گردد. تنها چیزی که نیاز است این

پدیده‌ی ساده‌ی ناپدید شدن است. ولی چون ما نمی‌خواهیم از بین برویم، آن‌گاه تمامی

رویکرد مشکل و طاقت‌فرسا می‌گردد. و آن‌گاه شروع می‌کنیم به بازی کردن: از یک سو

خدا را می‌خواهیم و از سوی دیگر می‌خواهیم از خودمان محافظت کنیم.

باز هم از بایزید نقل شده که روزی با مریدانش از راهی می‌گذشتند که به یک سر

حدا شده از بدن برخوردار کردند. روی پیشانی او این آیه‌ی بسیار با اهمیت از قرآن نوشته

شده بود: «هم دنیا و هم آخرت را از دست داده»^۱

آیا آماده‌ای هیچ شری؟ ۱۷۵

بایزید سر را برداشت و آن را بوسید. وقتی مریدان پرسیدند این‌که بود، او پاسخ داد:

«این سر صوفی است که دو دنیا را برای خداوند از دست داده. من هنوز نتوانسته‌ام چنین

کنم. من به نقطه‌ای رسیدم که این نیز می‌توانست برای من هم روی دهد، ولی آن فرصت

را از دست دادم. انسان باید برای رسیدن به خداوند هر دو دنیا را بدهد، همه چیز را باید

فدا کند. تنها در آن صورت است که خداوند دریافت‌ه خواهد شد.

مردمی که در جستجوی خدا هستند، آنان که به دنبال اشراف و ثروان و موشکا

(Moksha) (رهایی) هستند، فرصت را از گف می‌دهند؛ و زندگی آنان بیش‌تر و بیش‌تر

پیچیده می‌شود و سفر سخت‌تر و سخت‌تر می‌گردد.

ولی بایزید از آن نخستین تجربه درس گرفت. به زودی باز هم به آن «قرارگاه قرب»

رسید. و باز هم آن ندا از او پرسید «بایزید، چیزی بخواه» این بار او دیگر بخودش زحمت

نداد که بگوید که چیزی نمی‌خواهد - زیرا اگر تو بگویی که درخواستی نداری، باز هم تو

هستی. او فقط در سکوت نشست. آن صدا بارها و بارها او را خواند و وسوسه کرد بایزید،

چیزی درخواست کن، ولی از سوی بایزید پاسخی شنیده نشد. سه بار تکرار شد «بایزید

چیزی بخواه و این صدای خداوند بود و پاسخ ندانن بی‌احترامی بودا وقتی خود خداوند

از تو می‌خواهد که چیزی بخواهی، بخواد ولی بایزید آن‌جا نبود، کسی آن‌جا نبود؛ پس

چگونه می‌توانست بی‌احترامی کند و چگونه احترام گذارد؟

صوفیان این را «آداب» (Adab) می‌خوانند؛ شیوهی بودن در حضور مرشد و نهایتاً

روش بودن در حضور خداوند.

بایزیدی وجود نداشت. پس این انگیزش که «بایزید چیزی بخواه، این بی‌احترامی

به خداوند است، من خداوند هستم و از تو می‌خواهم که درخواستی کنی. من از تو راضی

هستم. من این‌جا هستم، تا هر آنچه را که بخواهی به تو بدهم. حتی اگر مرا بخواهی،

آماده‌ام تا خودم را به تو بدهم نیز کارگر نباشا.

زیرا این بار کسی وجود نداشت، سکوت مختل نشد. واکنشی از سوی بایزید احام

نشد. و او پرش‌هایی را کرد و رسید. انسان چنین به خدا می‌رسد و در او حل می‌گردد.

باز هم نقل شده که شخصی از بایزید پرسید: «تو کیستی؟»

او گفت: «من او را سال‌ها پیش گم کردم. هرچه بیش‌تر می‌جویمش، کمتر

می‌یابمش».

شخص باز هم پرسید: «تو کیستی؟»

۱ «حسرت‌نا و الاخره» م

ققنوس زندگیش را فقط زمانی باز می‌یابد که بسوزد؛ زنده در آتش بسوزد تا به انبوهی از خاکستر داغ تبدیل شود.

اسطوره‌ی زیبایی ققنوس: پرنده‌ای که فقط از راه مرگ زنده می‌شود، که خودش را با سوزاندن خویش تجدید حیات می‌بخشد، که مرگش رستاخیزش است، اسطوره‌ی تمام مردم بیدار شده است. مسیح (ع) نماینده‌ی دیگری از همین اسطوره است: مصلوب شدن و رستاخیز.

بایزید می‌گوید: «من رفتم، من دیگر نیستم» این مرگ است. ولی از میان این مرگ چیزی نامیرا یافته می‌شود. ولی مردم حيله‌گر هستند: آنان می‌خواهند خداوند را هم داشته باشند. درست همان‌طور که یک حساب بانکی خوب دارند، می‌خواهند خدا را نیز در مشت خود داشته باشند. آنان می‌خواهند خدا را نیز مالک شوند تا بتوانند لاف بزنند و بگویند: «من خدا را می‌شناسم» ولی همان نفس به آنان اجازه شناخت خدا را نخواهد داد. خدا را نمی‌توان مالک شد. خداوند یک مال نیست. نمی‌توانی صاحب خدا شوی. خداوند یک رابطه‌ی عاشقانه است: تو تنها می‌توانی در او حل گردی. و باز هم به یاد بیاور: محلول شدن در چیزی نیست. محلول شدن، فقط یعنی رها کردن خودت. وقتی تو در وجود خودت از بین رفتی و مرکزی باقی نبود تا بتواند بگوید «من»، آن‌گاه تو خداوند را شناختی.

انسان همچون یک قطعه یخ است. خداوند چیزی جز آب شدن آن یخ نیست. آن وقت تو انجماد خودت را از دست می‌دهی و به مایع تبدیل می‌شوی. آن وقت تو ایستایی خودت را از دست داده و جاری می‌شوی. آن جریان، آری، آن جریان نامی دیگر برای خداوند است. زندگی نام دیگر خداوند است. ما با بنا کردن معابد مردم را فریب دادیم. ما به آنان مفهومی غلط از خدا دادیم. گویی که خدا چیزی جدا از زندگی است. چنین نیست. و به سبب همین بدآموزی در طول قرون است و به دلیل همین شرطی‌شدگی است که هرگاه مردم به خدا فکر می‌کنند، مجسمه، معبد، مکان مقدسی را در نظر می‌آورند و هرگز به خودشان فکر نمی‌کنند. وقتی که رو به روی آنچه آستانده‌ای به چشمان نگاه می‌کنی، آیا هرگز این فکر به ذهنت آمده که این خداست؟ نه، کیشیان تو این امکان را نایود کرده‌اند. و پدیدهی واقعی همین است. که تو خداوند را در وجود خودت تشخیص دهی. که در تو می‌تپد و در هر تپش قلب تو حضور دارد پس نخستین چیزی که مایلم به شما بگویم این است: یافتن خداوند چیز مشکلی

بایزید گفت: چیزی جز خداوند در زیر عیای من نیست. هیچ‌کس جز خداوند در دروم نیست. پس این پرسشی بی‌معنی است. من وجود ندارم. خدا هست. و خداوند همیشه مسرور است. خداوند سرور است، پس این پرسش بی‌معنی است. کسی وجود ندارد، چیزی بجز خداوند در زیر عیای من نیست.

خداوند چیزی نیست که در جای دیگری یافت شود. در کعبه، در کالیاش (Kaliash)، در جیرنار (Ginar)، و یا در اورشلیم خداوند را باید در زیر عیای خودت پیدا کنی. و واقعیت چنین است: هیچ‌کس دیگر جز خداوند در درون تو نیست. ولی تو به خودت رجوع نکرده‌ای، چشمان تو به مقصدی در دوردست‌ها دوخته شده. چشمان تو جاهایی را در آینده زیر و رو می‌کنند، و خداوند این‌جاست و تو این‌جا نیستی. پس ملاقات مشکل است. وگرنه ابداً مشکل و سخت نیست.

صوفیسم راه عشق شدید است، عشق شدید به خداوند. چنانچه بایزید گفت: «مدت زندگی عرفانی بایزید، فقط سه روز بود: روز اول دنیا را ترک کرد، روز دوم آخرت را ترک کرد و روز سوم خودش را ترک کرد».

فقط سه گام وجود دارد. گام نخست: هشیار شدن از این‌که این دنیا چیزی جز بازی نیست، که این دنیا تنها فراق‌کنی‌های خود ما است. گام دوم هشیار شدن از این‌که دنیای دیگر نیز چیزی جز رویاهای ارضا نشده‌ی ما نیست که در زمان، در آینده فراق‌کنی شده. و گام سوم، وقتی دنیا کنار رفت و آخرت نیز کنار گذاشته شد، تنها چیزی که باقی می‌ماند، تو هستی. آن وقت تنها چیزی که باقی مانده نیروی فراق‌کنی، یا نفس تو است. و گام سوم هم انداختن نفس است. و ناگهان تو به وطن بازگشتی. ناگهان دیگر نیازی وجود ندارد و همه چیز در دسترس است. و آن‌گاه فرد شروع می‌کند به خندیدن، زیرا همیشه چنین بوده. همیشه همه چیز در دسترس بوده. چون ما پیوسته در گشتن و جستجو کردن بودیم. هرگز به درون نظر نکرده‌ایم. ما هرگز به گنجینه‌ای که حمل می‌کردیم نگاه نکرده بودیم. و زیادی به دنیای بیرون وابسته شده بودیم و زبان درون را از یاد برده بودیم، ما فراموش کرده بودیم که در وجود ما یک اندرونی هم وجود دارد و آن اندرونی، خداوند است. روی این اشعار زیبا دی. ایچ. لورنس (D.H. Lawrence) مراقبه کنید:

آیا مایلی که ششدره شوی، محو شوی. از بین بروی و هیچ‌گردی؟

آیا می‌خواهی به هیچ تبدیل شوی و در درون هیچ غرقه‌گردی؟

اگر نه، تو هرگز واقعاً تغییر نخواهی کرد.

نیست. مشکل در هم کردن حوادث است. و این جمله‌ی یک شخص به اشراق رسیده است. این جمله‌ای است که تمام روشن‌ضمیران در سراسر دنیا اعلام کرده‌اند. ممکن است آنان در سرزمین هند زاده شده باشند، یا چین، یا ژاپن و یا خاورمیانه و یا هر کجای دیگر، ولی همگی در این مفهوم اتفاق نظر دارند.

رومی می‌گوید: «در دادگاهی که به چند شاهد برای اثبات گناه نیاز بود، دادستان چند صوفی را گرد آورد تا در مورد جنایتی شهادت بدهند. ولی قاضی شهادت آنان را قبول نکرد و دلیلش این بود که دادستان فقط یک شاهد دارد، زیرا هزار صوفی همانند یک صوفی است».

این داستان زیبایی است که رومی نقل می‌کند. قاضی به چندین شاهد نیاز داشت و شهادت چند صوفی را قبول نکرد. همگی شاهدان صوفی بودند و قاضی گفت «یک صوفی یا چندین صوفی تفاوتی ندارند. زیرا هرچه یک صوفی بگوید، تمام صوفیان دیگر نیز همان را خواهند گفت. پس اگر هزار صوفی را هم شاهد بیآوری بنیز یک شاهد وجود ندارد». این داستانی زیبا است. بودا، مسیح (ع)، کرسشنا، لائوتزو (Lao Tzu)، بها‌الدین، یا یزید ... آنان چیزی متفاوت بیان نمی‌کنند. شاید شیوه‌ی بیان تفاوت داشته باشد، ولی موضوع یکی بیش نیست. آنان همگی شاهد یک حقیقت بوده‌اند، حقیقت این است که ملکوت خداوند در درون تو است.

و حالا این داستان:

دو مرد به‌عنوان آموزگاران راه حق بسیار مشهور بودند. این حکیم نقل می‌کند که او روزی به دیدار یکی از این دو به نام پیرازدشیر قزوینی رفت.

هر روزه را مزه کنيد تا در روی زبانتان ذوب شود، تا بتوانيد آن را و زیبایی آن را هضم کنید.

دو مرد به‌عنوان آموزگاران راه حق بسیار مشهور بودند ... راه حق چیست؟ تعجب خواهید کرد اگر ندانید: راه حق یعنی هیچ راه. تمام راه‌ها اشتباه هستند، زیرا راه وقتی مورد نیاز است که بین تو و مقصد فاصلهای وجود داشته باشد. راه فقط وقتی معنی دارد که فاصله وجود داشته باشد. ولی بین تو و خداوند فاصلهای نیست، پس نیازی به راه نیست هیچ راهی راه حق نیست.

به‌نظر متضاد می‌رسد، ولی کاری نمی‌توان در موردش کرد: هستی متضاد است. تمام راه‌ها راه خطا هستند، زیرا راه، تو را دورتر می‌کند. تو نباید به جایی بروی، پس ساز به هیچ راهی نداری، و راه‌های بسیار را به شما آموخته‌اند و مردمی که راه‌ها را به شما می‌آموزند به‌نظر بسیار منطقی می‌رسند. برای ذهن جالب است، پس طبیعتاً می‌پنداری: «ما خدا را نمی‌شناسیم، نمی‌دانیم او کیست، پس راه، مورد نیاز است. ما نمی‌دانیم خداوند کی‌جاست، پس تا وقتی که راهی نداشته باشیم، چگونه به او خواهیم رسید؟»

ولی شما کاملاً از این واقعیت غافل هستید که خدا آن‌جا نیست و این‌جاست، آن زمان نیست و حالا است، که خدا جستجو شونده نیست و خود جستجوکننده است. پس هر راهی تو را گمراه خواهد کرد، هر راهی تو را اشتباه هدایت خواهد کرد. آموزگاران که به شما راه‌ها را آموزش می‌دهند، شبه آموزگار هستند. آنان مردمی خطرناک هستند. آنان اغتشاش بزرگی در دنیا آفریدند، ولی آنان بسیار منطقی به‌نظر می‌رسند و برای ذهن معمولی جذابیت دارند.

آموزگار واقعی کسی است که تمام راه‌ها را از تو بگیرد. آموزگار واقعی کسی است که تمام آموزش‌ها را از تو بگیرد. آموزگار واقعی کسی است که باره‌ای تو را بردارد، کسی که تمام دانش تو را نابود کند و تو را بار دیگر نادان، معصوم و مانند کودک سازد. آموزگار واقعی بسیار مخرب است. وقتی تمام دانش‌ها گرفته شد، تمام راه‌ها برداشته شد، وقتی تو هیچ چیز ندانی و در نادانی خودت باقی بمانی، برهنه، بدون جایی برای پنهان شدن، ناگهان، آن انفجار عظیم رخ می‌دهد. و این همیشه در معصومیت روی می‌دهد.

برای همین است که مسیح (ع) بارها تکرار می‌کند: «تا زمانی که همچون کودکان خردسال نشوید، وارد ملکوت خداوند نخواهید شد».

آموزگار واقعی تو را مانند کودکان خردسال می‌کند. آموزگار واقعی به تو اطلاعات نمی‌دهد. او تو را درگیر می‌سازد. او به تو نظریات و فلسفه منتقل نمی‌کند، برعکس، او شمشیر می‌گیرد و سرت را می‌زند. او تو را بدون سر می‌سازد.

پس راه حق چیست؟ راه حق، یعنی هیچ راه. ولی وقتی شخصی هیچ راهی نمی‌آموزد و آموزشی نمی‌دهد، مردم بسیار اندکی نزد او می‌روند، زیرا به‌نظر غیرمنطقی می‌رسد. تنها مردمی که ادراکی عظیم و هوشی وافر دارند جذب خواهند شد. برای همین است که آموزگاران کاذب توده‌های بزرگ را جذب می‌کنند و آموزگاران واقعی تنها تعدادی برگزیده را.

همیشه خدا بودام و اینک به این تشخیص رسیدام. وقتی نگویم تو خدا هستی، من نمی‌گویم که تو خدا شدای. اگر نباشی، نمی‌توانی بشوی. اسان فقط می‌نوسد چیزی بشود که هست، از قبل بوده. تو فقط می‌توانی چیزی بشوی که هستی و به هیچ چیز دیگر، پس مسئله‌ای شدن در کار نیست، فقط مسئله‌ی بیدار شدن به وجودت اسب، به امکانات خودت و به حقیقت حدوث.

این حلیم نزد پیر اردشیر قزوینی رفت. او به پیر اردشیر گفت:

«آیا می‌توانید به من توصیه کنید که چه کار کنم و چه کار نکنم؟»

حالا این شروع یک جستجوی عوضی است. به نظر بسیار مربوط می‌آید و منطقی. با خواندن داستان، تو فوراً نکته را نخواهی گرفت. این پرسشی بی‌ربط است. تو از مرشد نمی‌پرسی که چه کار کنی و چه کار نکنی.

وقتی نزد مرشد می‌روی، فقط تسلیم او می‌شوی. و آن‌گاه به او بستگی دارد که بگوید چه کار کنی و چه کار نکنی. وقتی نزد پیر یا مرشد می‌روی، تنها چیزی که نیاز داری اعتماد است. تو فقط درکار او می‌نشینی و منتظر لحظه‌ی درست می‌مانی، او می‌داند، خودش به تو خواهد گفت.

وقتی که بایزید با مرشدش زندگی می‌کرد، او دوازده سال در سکوت نزد او نشست. نخستین روزی که بایزید نزد مرشد رسید، تنها کاری که کرد این بود که پای مرشد را لمس کرد و سپس برای دوازده سال در سکوت نزد او زندگی کرد و هرگز یک سؤال نیز نکرد که چه کار کند. او فقط با اعتمادی عظیم منتظر بود: «اگر نیاز به کاری باشد، مرشد این‌جاست، او به من خواهد گفت. اگر نیاز به کاری نباشد، آن وقت او نخواهد گفت. اگر از سوی او نیاز به سکوت باشد، پس من به نوشیدن سکوت او ادامه خواهم داد. اگر به چند کلامی نیاز باشد، او آن‌ها را بر زبان خواهد آورد، و او می‌داند، پس در لحظه‌ی مناسب همه چیز انجام خواهد شد». و این، دوازده سال ادامه داشت. آهسته آهسته او بیش از پیش ساکت شد. وقتی که تو پرسشی نداشته باشی، ذهن تو با اطلاعات تغذیه نمی‌شود. او فقط آن‌جا نشست. هزاران هزار سالک آمدند و رفتند و آنان همواره سؤال می‌کردند که چه کار کنند و چه کار نکنند: «معنی این متون مقدس چیست؟ تعبیر آن کدام است؟ برخی این را می‌گویند و برخی آن را و ...» بسیاری آمدند و رفتند و بایزید فقط آن‌جا در سکوت نشسته بود. او آهسته آهسته از بین رفت.

دو مرد به عنوان آموزگاران راه حق بسیار مشهور بودند.

این حلیم نعل می‌کند که از روزی به دینار یکی از این دو به نام پیر اردشیر قزوینی رفت.

پیر اصطلاح صوفیان است برای کسی که رسیده (Siddha) است. به جایی رسیده که از اول از آن‌جا نرفته بود، به وطن رسیده، به وطنی که هرگز آن را ترک نکرده بود، جایی که اگر هم می‌خواست ترکش کند، نتوانسته است. ترک طبیعت انسان غیرممکن است. پس چه اتفاقی می‌افتد؟ مردم فقط در رویا می‌بینند که وطنشان را ترک کرده‌اند. مانند این است که در شب خوابیده‌ای و رویا می‌بینی؛ هزار و یک چیز می‌بینی. ولی در صبح تو خودت را روی تخت خواب می‌بینی. تمام آن رویاها که تو در پکن بوده‌ای و یا در فیلادلفیا و یا در تیمبوکتو (Timbuktu) همه رفته‌اند و تو همان‌جا که بودی هستی. ولی تو این واقعیت را تنها صبح در خواهی یافت، وقتی که بیدار شدی، که همه‌ی این‌ها رویا بوده. که تو تخت را ترک نکرده‌ای و همیشه همین‌جا بوده‌ای.

موقعیت چنین است: هیچ‌کس خداوند را نگ نکرده، کسی نمی‌تواند. غیرممکن است. خداوند وجود خودت است، چگونه می‌توانی آن را نگ کنی؟ و اگر ما بتوانیم او را از دست بدهیم بلافاصله خواهیم مرد، زیرا خداوند زندگی ما است. اگر بتوانیم او را نگ کنیم، امکان یافتن او وجود نخواهد داشت.

پس مسئله یافتن خداوند نیست، مسئله تنها یادآوری است، ما فقط فراموش کرده‌ایم.

برای همین است که صوفیان می‌گویند ذکر (Zikr)، یادآوری، کافی است. این پایه تعلیم آنان است: فقط به یاد بیاور، فقط خودت را هشیار کن و به یاد بیاور. فقط هشیارتر شو. و آن‌گاه شروع به خندیدن خواهی کرد. که تو هرگز وطن را ترک نکرده‌ای و فکر می‌کردی که چگونه بارگردی؟ از چه راهی و به چه شیوه‌ای می‌توانی برگردی؟ چه راهی را دنبال کنی، به چه نقشه‌هایی نیاز داری؟ و تو به نقشه و آموزگار و کتاب‌ها رجوع می‌کردی و تمام این مدت تو فقط در وطن سخت خفته بوده‌ای!

هر کسی است که به وطن رسیده، کسی که دریافته که هرگز جایی دیگر نرفته است. که همیشه این‌جا بوده و حالا این واقعیت را دریافته، همین.

لحظه‌ای که من بگویم من خدا هستم، من نمی‌گویم که من خدا شده‌ام. من

وقتی نزد مرشد در سکوت نشستهای، چه کار دیگر می‌توانی بکنی؟ ذهن تو تاکی می‌نواند به تولید اغتشاش ادامه بدهد؟ وقتی تو هر روز به ذهنت خوراک ندهی، از گرسنگی خواهد مرد.

کاری که باید کرد، روزی واقعی بود. نخوردن اطلاعات کمک خواهد کرد. و پس از دوازده سال، مرشد رو به او کرد، در آغوش کشید و گفت: «بایزید، حالا می‌توانی بروی. تو رسیدی»، حتی یک کلام نیز ادا نشده بود، هرگز هیچ پیامی منتقل نشده بود، نه آموزشی، نه راهنمایی.

ابن حلیم پرسشی عوضی پرسیده بود: «آیا می‌توانید به من توصیه کنید که چه کار کنم و چه کار نکنم؟»

نخست این که پرسیدن این پرسش خطا است. مرید باید آن‌جا باشد، خود وجود او باید در دسترس مرشد باشد، وجود او به مرشد خواهد گفت که چه چیز مورد نیاز است و چه چیز مورد نیاز نیست. و مرشد کاری را خواهد کرد و یا خواهد گفت و یا دستورش را خواهد داد. ولی ابن حلیم باید انسان زرنگی بوده باشد او پرسشی زپرکانه کرده بود.

دوم این که، این پرسشی خطا است، زیرا حتی اگر بخواهی بپرسی، باید بپرسی که «چگونه باید بشم و چگونه نباید باشم؟» اول این که نپرسیدن بهتر است و دوم اگر بخواهی بپرسی باید در مورد وجودت (Being) بپرسی نه در مورد انجام دادن (Doing)، «چگونه باشم و چگونه نباشم»

به خاطر بسیار انجام دادن مورد توجه اخلاقیات است و بودن مورد علاقه‌ی مذهب، اعتماد و سکوت موضوعات مورد علاقه‌ی روحانیت هستند. بهترین کار این است که توکل داشته باشی و ساکت بمانی، در عشق شکیبا باشی، در امید و در صبر. این رابطهای روحانی است. اگر این برایت ممکن نباشد، آن وقت بپرس «چگونه باشم؟» این رابطهای مذهبی است. پست‌ترین و در درجه‌ی سوم این است که بپرسی «چه کار کنم؟» این پرسشی اخلاقی است. گناه و ثواب چیست و خیر و شر کدام است؟ این‌ها معمولی‌ترین پرسش‌ها هستند.

یادت باشد، اخلاق (Morality)، مذهب نیست. مذهب روحانیت (Spirituality) نیست، با این وجود، روحانیت شامل مذهب و اخلاق نیز می‌شود. اخلاق نمی‌تواند شامل روحانیت و مذهب باشد. برای همین است که انسانی غیرمذهبی می‌تواند اخلاقی باشد، مشکلی در آن نیست. انسان غیرمذهبی و بی‌خدا می‌تواند اخلاقی‌گرا باشد، زیرا اخلاقیات

یعنی روشی از زندگی که با آن، با مردم راحت زندگی کنی این گامی حساب شده است این فقط روشی کاربردی است و حقیقت دیگری در آن نیست. به همین دلیل است که به تعدد جوامع، اخلاقیات وجود دارد. یک چیز در هندوستان اخلاقی محسوب می‌شود و شاید در چین اخلاقی نباشد. یا گاهی چیزی در مذهب هندو ممکن است اخلاقی باشد و در مسیحیت اخلاقی نباشد. و شاید این هر دو در یک مکان و در همسایگی هم باشند. اخلاقیات را جامعه تعیین می‌کند. حقیقتی شایبی در مورد آن وجود ندارد. قراردادی است. اخلاق مورد نیاز است، زیرا انسان تنها زندگی نمی‌کند و با مردمان بسیاری در ارتباط است. وقتی با مردم زندگی می‌کنی به برخی قوانین و مقررات نیاز است. ولی این قوانین درست مانند قوانین راهنمایی و رانندگی است: وسط خیابان راه بروی مرتکب گناه شده‌ای و باید به جهنم بروی. بلکه با راه رفتن در وسط خیابان می‌توانی ازدحام غیرلازم در جریان عبور و مرور ایجاد کنی. شاید مورد اصابت قرار بگیری. و یا از سمت چپ رانندگی کنی؟ این هم به سبب اخلاق نیست، کشورهایی وجود دارند که در آن‌جا باید از سمت راست رانندگی کنی. هر دو خوب هستند. یا از سمت راست رانندگی کن و یا از سمت چپ تا جریان ترافیک خوب پیش برود. تمام این‌ها اختیاری و قراردادی است. استفاده‌ی کاربردی دارد، ولی غایتی در آن نیست.

وقتی می‌پرسی که چه کار کنی و چه کار نکنی، یک پرسش بسیار معمولی اخلاقی پرسیده‌ای. تو هنوز مذهبی نشده‌ای. انسان مذهبی می‌پرسد چگونه باشد و چگونه پرسیده‌ای. او به چگونه بودن است، نه به انجام دادن. انجام دادن لایه بیرونی است و بودن درونی است. ولی بهترین آن است که حتی پرسشی نکنی. اگر توکل و اعتماد داشته باشی، آن وقت این موضوعی مورد توجه مرشد است. تو تسلیم شده‌ای، تو تمام کارتهایت را نزد او باز نهاده داشته‌ای. تو حتی خال آتوی خودت (Trump card) را نیز پنهان نکرده‌ای، دستت کاملاً باز است. تسلیم یعنی همین. اینکه او همه چیز را در مورد تو می‌داند؛ او هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد و یا اگر نیازی به کاری نباشد، او هیچ کاری نخواهد کرد. پرسش ابن حلیم درجه سه است، به سبب همین پرسش درجه سه است که پیر مجبور است بگوید:

«اری، ولی من چنان آموزش‌های مشکلی به تو خواهم داد که انجام آن‌ها را بسیار دشوار ببایی، زیرا برعلیه تمایلات تو خواهند بود. حتی اگر آن تمایلات گاهی مشکل‌ساز باشند»

آن‌گاه مرشد به تو خواهد گفت که چگونه مراقبه‌کی و چگونه نیایش‌کی آن‌گاه مرشد با حضور خویش به تو مراقبه، نیایش، سپاس‌گراری و غنی بودن را خواهد آموخت او طعمی از برکت وجودش را به تو خواهد چشاند.

مرشد تمام وجودش را به مریدی که چنین باشد خواهد ریخت. به مرید درجه‌ی دوم چند لمحای را خواهد داد و آن لمحات او را آماده می‌کند تا مانند مرید نوع اول شود. و آن‌گاه مرشد می‌تواند تمامی وجودش را به درون او بریزد. برای نوع نخست، چیزها کاملاً ساده خواهند بود؛ درست مانند شنا کردن ماهی در اقیانوس: مرید شروع می‌کند به شنا کردن در حضور وجود مرشد. بسیار آسان است؛ مانند پرواز پرنده در آسمان و یا سرخوردن بشنم روی تیغی علف.

برای مریدان نوع دوم، قدری مشکل است، ولی نه خیلی دشوار. فقط قدری دشوار، زیرا او باید با ذهنی مبارزه کند تا افکار را دور بیندازد و تبدیل به یک شاهد و نظاره‌گر شود. برای نوع اول بدون تلاش روی می‌دهد و برای نوع دوم از طریق کوشش، ولی روی خواهد داد. برای نوع دوم این سفری سربلایی نخواهد بود، بلکه سرازیری است. برای نوع نخست اصلاً سفری وجود ندارد، او رسیده است. برای نوع سوم، سفر سربلایی خواهد بود. برای همین است که مرشد می‌گوید «آری، ولی من به تو چنان درس‌هایی خواهم داد که انجام آن‌ها را دشوار بیایی».

تغییر رفتارها بدون تغییر بودن بسیار دشوار است. زیرا رفتارها از بودنش تو برمی‌خیزند. مشکل در این است. مشکلات واقعاً در رفتار تو نیست، مشکل جایی در وجود و بودنش تو است.

برای مثال، شخصی به دروغ‌گویی ادامه می‌دهد و مرشد می‌گوید: «دروغ‌گو؛ حالا این مشکل است. امکان زیادی هست که آن شخص به مرشد نیز دروغ بگوید. اینک او می‌گوید من دروغ نمی‌گویم، از وقتی که من گفته‌ایم، دیگر دروغ نمی‌گویم؛ ولی امکان بسیار هست که او بار دیگر دروغ بگوید. اینک او به خود مرشد نیز دروغ می‌گوید.

وقتی که شخصی دروغ می‌گوید، او فقط یک چیز را می‌گوید - که در عمق وجودش اشکالی وجود دارد. او آن‌جا در وجود خودش یک دروغ‌گو است. او در ژرفای وجودش دروغی را زندگی می‌کند و آن دروغ پیوسته به سطح می‌آید.

هر چیزی که به سطح درآید، از ریشه بیرون می‌آید. اگر بخواهی یک درخت را از بین ببری، شروع به هرس کردن آن نکن؛ کمکی نخواهد کرد. اعمال ما شاخ و سرگها

اگر تو فقط تسلیم مرشد باشی، آن‌گاه زندگی به‌طور خودانگیخته رشد می‌کند. در خود حضور او زندگی به رشد طبیعی خودش ادامه می‌دهد. درست همان‌طور که در حضور خورشید، گیاهان رشد می‌کنند. آنان نمی‌پرسند که چگونه رشد کنند، غنچه‌ها باز می‌شوند و شکوفه می‌گردند و آن‌ها نمی‌پرسند که چگونه گلبرگ‌هایشان را باز کنند و چگونه آن‌ها را باز نکنند. راه درست چیست و راه نادرست چیست، و پرنده‌گان شروع به نغمه‌سرایی می‌کنند. وقتی که خورشید در افق طلوع کند، چیزی در سراسر زمین شروع به روی دادن می‌کند: زندگی بازگشته، خواب از بین رفته، یک بیداری بزرگ ...

درست همین هم در مورد مریدی که تسلیم مرشد گشته روی می‌دهد. مرید فقط در حضور او قرار می‌گیرد و چیزها شروع می‌کنند به روی دادن. مرشد همچون یک عنصر تسریع‌کننده (Catalytic agent) عمل می‌کند. ولی این والاترین است. چنین اعتمادی بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد. نیاز به شهامت دارد.

چرا نمی‌توانی اعتماد کنی؟ آیا می‌پنداری که بسیار باهوش هستی و برای همین نمی‌توانی اعتماد کنی؟ نه، تو ترسو هستی، سرشار از ترس - برای همین نمی‌توانی اعتماد کنی. تو می‌ترسی، شاید مورد بهره‌کشی واقع شوی. تو وحشت داری؛ دکی چه می‌دانند؟ این مرد شاید یک شید باشد، یک دروغ‌گو. کسی چه می‌داند که او مرا به کجا خواهد برد؟ من باید خودم را هشدار نگه دارم و خودم را عقب بکشم. من همیشه باید روی دیوار بنشینم تا اگر اشتباهی پیش آمد بتوانم بیرون بهرم. من همیشه باید یک پایم بیرون بشد تا اگر خطری پیش آمد بتوانم فرار کنم؛ این‌ها همه از روی ترس است. به یاد بسیار، اعتماد و توکل تنها زمانی ممکن است که تو بدون ترس باشی. تنها یک انسان شجاع و دلیر می‌تواند اعتماد کند. دنیا بسیار ترسو شده، برای همین است که توکل از میان رفته و ایمان ناپدید گشته.

اگر این امکان نباشد، آن وقت پرسشی تو باید چنین باشد: «چگونه باشم؟» آن وقت تو در مورد شخصیت خودت سؤال نمی‌کنی، در مورد مراقبه می‌پرسی. دیگر نمی‌پرسی که چه بخورم و چه نخورم؛ چه وقت بیدار شوم و چه وقت به خواب بروم؟ آیا خوردن جای جابز است یا نه؟ آیا خوردن قهوه برای رشد روحانی مناسب است یا نه؟ تو دیگر از این پرسش‌های بی‌معنی بخواهی داشت. تو فقط می‌پرسی که چگونه باشی - چگونه ساکت باشی، چگونه اصیل باشی، چگونه ساکن باشی، ریشه یافته و متمرکز. این در درجه‌ی دوم است.

نیز کمک می‌کند، اگر کودک انگشت خودش را بکشد، به خواب می‌رود، او احساس خوبی دارد و باورش می‌شود که این پستان مادر است؛ همدارم نزدیک است، نیازی نیست که بترسم، نیازی نیست عصبی باشم، ترسی نیست، کسی مرا آزار نخواهد داد؛

سیگار کشیدن یعنی همین - یک بازگشت روانی، هر وقت که عصبی هستی - با بحرانی رو به رو هستی، چالشی در پیش رو داری، مصاحبه‌ای پیش آمده و بیرون دفتر کار منتظر هستی تا نامت را صدا بزنند و در درون می‌لرزی، بلافاصله سیگار را از جیب درمی‌آوری و شروع به کشیدن می‌کنی، این تو را آرام می‌سازد.

ولی انسانی که مراقبه می‌کند نیازی به ترک سیگار ندارد، خودش به خودی خود باز می‌ایستد. باید هم بایستد، زیرا اینکه او دیگر عصبی نیست، او به وطن رسیده، با مراقبه کردن، او شروع می‌کند به ریشه گرفتن در درون خویش، او دیگر لرزان و هراسان نیست، او از دنیا وحشتی ندارد، چیزی نیست که او را بترساند. حتی مرگ نیز او را نمی‌ترساند. زیرا اینکه او چیزی نامیرا در درونش دیده و شهادت را در وجودش چشیده، سیگار کشیدن به خودی خود ترک می‌شود.

برای همین است که من به شما نمی‌گویم چه بکنید و چه نکنید.

تمامی رویکرد من این‌است: مراقبه کنید و سپس همه چیز به خودی خود منبیر خواهد کرد.

انسانی که مراقبه می‌کند، اگر در مراقبه‌اش عمیق شود، نمی‌تواند خشن باشد، خشونت وقتی از تو بیرون می‌زند که تو پیوسته خشم زیادی را سرکوب می‌کنی؛ خشمی که رفته رفته بسیار ترش و تلخ و مسموم می‌گردد. و یک روز مقدار آن بسیار زیاد می‌شود و بخار باید بیرون بزند. ولی مراقبه‌کننده چیزی را سرکوب نمی‌کند، او به جای سرکوب کردن سعی دارد تا بفهمد. تمام رویکرد او دگرگون می‌شود؛ چون که هیچ‌گاه سرکوب نمی‌کند؛ چیزی مسموم را در درونش حمل نمی‌کند. او بخاری تابش شده و مسموم در وجودش ندارد که بتواند هر لحظه به هر بهانه‌ای متفرج شود. و گاهی این انفعال بدون هیچ توجیهی و بدون هیچ بهانه‌ای صورت می‌گیرد.

پس سه نوع جوینده وجود دارد. نخست، بهترین نوع که یک مخلص (Devotee) است، او فقط تسلیم می‌شود و چیزها شروع می‌کنند به رخ دادن، سفری در کار نیست او فوراً به وطن رسیده است، با نگاه کردن در چشمان مرشد، با لمس پاهای مرشد، او به وطن رسیده است. اینکه او جایی برای رفتن ندارد. ولی این پدیدهای بسیار کمیاب است.

هستند. و این کاری است که مردم می‌کنند: وجودشان خشن است و سعی می‌کنند غیرخشن باشند. پس در سطح، فقط در ظاهر، آنان نمایی و سردری از غیرخشن بودن نشان می‌دهند. در عمق وجود همان مردم خشن باقی می‌مانند هیچ عملی نمی‌تواند وجود را تغییر دهد.

مانند این است که می‌توانی چهره‌ات را رنگ بزنی، ولی با رنگ‌آمیزی صورت، چهره‌ی واقعی تو تغییر نخواهد کرد. ولی اگر چهره‌ی واقعی تو تغییر کند، آن‌گاه زیبایی آن به خودی خود برخواهد خاست.

یادت باشد، راهی نیست که از طریق تغییر بیرون بتوانی درون را تغییر بدهی، زیرا پیرامون نمی‌تواند مرکز را تغییر دهد. ولی مرکز می‌تواند پیرامون را تغییر بدهد. پیرامون چیزی نیست بجز بازتاب مرکز، پس مرکز را تغییر ده.

سالک نوع دوم، مرکز را تغییر می‌دهد. آن‌گاه پیرامون به‌طور خودکار تغییر می‌یابد. مرید نوع اول پیرامون را، مرکز را، همه چیز را کاملاً نزد مرشد می‌اندازد. او دیگر وابستگی ندارد. او هرچه را که دارد، بد یا خوب به پای مرشد می‌ریزد و همان لحظه از تمام آن‌ها آزاد است. اعتماد او ازادش می‌سازد، اعتماد او اشراق او می‌گردد. مرید نوع دوم سعی دارد تا مرکز را عوض کند و از همین راه تغییرات دیگر در پی خواهند آمد.

اگر بیش‌تر مراقبه‌گون شوی، تغییرات بسیاری روی خواهند داد. برای مثال، انسانی که بیش‌تر مراقبه‌گون است از سیگار کشیدن دست برخواهد داشت. دیگر سیگار کشیدن ممکن نخواهد بود، زیرا سیگار کشیدن نوعی عصبیت است. هرگاه عصبی می‌شوی سیگار می‌کشی. این کار روانت را پیوسته نگه می‌دارد. ولی چرا چه ارتباطی بین این دو موجود است؟ چرا وقتی شروع به سیگار کشیدن می‌کنی، احساس پیوستگی داری؟ سیگار کشیدن نوعی بازگشت (Regression) است. سیگار کشیدن چیزی نیست به جز این‌که تو به شیرخوارگی بازگشته‌ای. گرمای آن از طریق دود گرم واردت می‌شود و دود تقریباً نوعی توفهم فرو رفتن شیر گرم را می‌دهد و سیگاری که در دهان داری سینه‌ی مادر می‌شود. کودک هر زمان که ترسیده بوده توسط همین کار آرامش یافته است. هرگاه ترسیده و رنجور و عصبی و اندوهگین بوده، مادر فوراً سینه‌ی خودش را در اختیار او گذاشته و سپس او به خواب رفته، این بسیار آرام‌بخش بود. تو با سیگار کشیدن فقط آن روند را تکرار می‌کنی و نه هیچ چیز دیگر.

وقتی که کودک مادر را نمی‌یابد، انگشت خودش را به عنوان جایگزین می‌مکد و این

بسیار معدود هستند کسانی که این چنین هوشمند و این چنین شجاع باشند. نوع دوم کسی است که در مورد مراقبه می پرسد - بهتر از نوع سوم است، زیرا پرسشی اساسی تر را مطرح می کند.

نوع سوم پرسشی بسیار پایین را مطرح می کند، پایین ترین - پرسش او بیش تر به اخلاق مربوط می شود و به شخصیت سازی: ساختن نمای زیبا، و واقعاً علاقایی به تحول ندارد، پس سفر برای او مشکل است، بسیار مشکل. برای اولین سفری وجود ندارد، برای دومی، سفر آسان است و برای سومی سفری بسیار طاقت فرسا وجود دارد.

پیر گفت: «آری، ولی من چنان آموزش های مشکلی به تو خواهم داد که انجام آن ها را بسیار دشوار ببایی، زیرا برعلیه تمایلات تو خواهند بود، حتی اگر آن تمایلات گاهی مشکل ساز باشند»

و بزرگ ترین مشکل وقتی است که تو بخواهی اعمال را تغییر دهی، بزرگ ترین اشکال در این است که تو آن اعمال را در تمام زندگی ترجیح دادهای، تو آن ها را پرورده ای و این اعمال طبیعت دوم تو شده اند. اینک مسئله فقط ذهن تو نیست که فکر کند و تصمیم بگیرد که من دیگر سیگار نخواهم کشیده این کمکی نخواهد کرد. شاید برای یکی دو ساعت بتوانی آزمایش کنی و یا یکی دو روز، ولی آن نیاز باز خواهد گشت. و بازگشت آن همان مختصر اعتماد به نفسی را هم که قبلاً داشتی از بین خواهد برد. اینک تو پی میبری که سیگار کشیدن بسیار نیرومندتر از آزادهی تو است، تو شکست خورده ای، و این، بارها و بارها تکرار می شود و رفته رفته تو تمام اعتماد به خودت را از دست خواهی داد.

این رویدادی است که برای مردمان رخ می دهد: آنان پیمانی می بندند و نمی توانند به آن پایدار بمانند و سپس پیمانی دیگر می بندند و باز هم شکست می خورند و آهسته آهسته این نتیجه را خواهند گرفت که من انسان پستی هستم، بسیار ضعیف و زشت، یک گناهکار واقعی، من ابداً ارزشی ندارم، انسان ها چنین تنزل می کنند، انسان هایی بی ارزش، بی معنا و ناتوان

تو شروعی آتشانه داشتند پرسشی عوضی پرسیدند. نخستین گام آنان درست نبود وقتی بخواهی اعمال را تغییر دهی، برخلاف تمایلات تو خواهد بود، وگرنه چرا منبها آن ها را پرورده ای؟ باید آن ها را دوست داشته باشی، علی رغم هرآنچه که بگویی.

شاید همیشه بگویی سیگار کشیدن خوب نیست، ولی آن چه بگویی اهمیت ندارد، مهم این است که تو به سیگار کشیدن ادامه می دهی. چرا سیگار می کشی؟ باید چیزی باشد که تو از آن بهره ای بدست آوری.

چیزی هست، به تو به نوعی تسلی می دهد، نوعی امنیت می بخشد، مشغولیتی است، به تو کمک می کند که پیوستگی داشته باشی عصبیت هایت را دور می کند. در سیگار کشیدن چیزی روانی وجود دارد. شاید بگویی «سیگار کشیدن خوب نیست، زیرا سلطان و سل می آورد؛ برای همین است که من مخالف آن هستم» ولی این برهان تراشی ها کمکی نخواهد کرد. سلطان شاید سی سال دیگر پیش آید، ولی عصبیت هم اکنون وجود دارد. و مردمی هستند که سل و سلطان دارند و هرگز سیگار نکشیده اند. و مردمی هم هستند که تمام عمر سیگار کشیده اند و هیچگاه دچار سلطان نشده اند. پس همه ی این چیزها به ذهن می آید: «کسی چه می داند؟ ...»

پس برای چیزی که قطعی نیست، چرا چیزی قطعی را ترک کنی؟ سیگار کشیدن در همین حالا به تو قدری اطمینان بیش تر می دهد. و تو باید به زودی در یک مصاحبه شرکت کنی. ریست تو را فراخوانده و تو ترسیده ای. پس یک زن به سگار سینئات را باد خواهد کرد. قدری گرم تر خواهی شد و گردش خون بهتر خواهد شد. قدری نیکو بینی بیش تر در خون و تو مستقیم تر خواهی ایستاد و قادر خواهی بود که به چشمان ریست نگاه کنی. بدون این سیگار تو شل و وارفته خواهی بود. حالا می دانی که چه بگویی و چگونه بگویی. شاید به لرزه مبتدی و همه کار را خراب کنی. این چیزی فوری و تیزی در هم اکنون است. چه کسی به خودش زحمت فکر کردن در مورد سلطان سی سال دیگر را می دهد؟ کسی چه می داند که تو سی سال دیگر زنده باشی یا نشانی؟ با دیدن سوانح زمینی و هوایی و تصادف قطارها و ... کسی چه می داند؟ و جنگ ها هم وجود دارند. سی سال دیگر را کسی چه می شناسد؟ مسأله ی تو هم اکنون است.

ولی اگر بتوانی برای یک دقیقه در سکوت بنشین و نفس هایت را نظاره کنی به تو اطمینان واقعی می بخشد، اطمینانی که توسط نیکو بین تولید نشده این به تو آرامش و سکوت واقعی می بخشد، چیزی که متکی به ماده های شیمیایی نیست. ولی مراقبه را باید آموخت.

نپرس که اعمال را چگونه تغییر دهی، بپرس که چگونه ریشه ی اعمال را دگرگون کنی. و اعمال همیشه مخالف تمایلات هستند و گاهی چنین روی می دهد حتی اگر اس

نمایشات گاهی مشکل ساز باشند، آن گاه تو آن قدر زیاد با این ها خو گرفته و زندگی کردی که به نظرت جذاب می رسد.

مردم توجه گران بزرگی هستند. آنان به توجیه کردن ادامه می دهند. حتی اگر در زندگی سبب رنج خویش هستند، دلایل زیبایی برای رنجشان می تراشند. آنان می گویند که این وظیفه ای آنان است، ایثارشان است. آنان برجسپهای زیبا پیدا می کنند. به یاد بسیار که انسان بسیار حيله گر است و در یافتن توجیهات بسیار زرنگ. میلیون ها انسان بی دلیل رنج می کشند ولی می پندارند که رنجشان ارزش بسیار دارد. همین که می پندارند رنج آنان ارزشی والا دارد آنان را در رنج نگه می دارد.

مردم راه های طولانی را می پیمایند، در حالی که میان پڑهایی در دسترس است، ولی آنان به سفرهای طولانی عادت کرده اند. آنان راه های کوتاه را انتخاب نمی کنند. راه میان پڑ برایشان بسیار تازه است. شاید بسیار راحت و آسان باشد ولی بسیار جدید است. مشکل همین است.

ذهن همیشه چیزهای قدیمی را دوست دارد. ذهن از چیزهای تازه خوشش نمی آید زیرا جدید تولید قدری ناامنی می کند. تو نمی دانی چگونه با آن دست و پنجه نرم کنی. کسی چه می داند؟ شاید شکست بخوری و موفق نشوی. همیشه بهتر است از راه قدیمی حرکت کنی. تو کاملاً با آن آشنا هستی. پس حق با پیر است که می گوید

«... حتی اگر آن تعالیمات گاهی مشکل ساز باشند»

چند روز پیش مقالهای را که بر علیه من نوشته شده بود می خواندم: شخصی که آن را نوشته بود می گفت که اگر من می خواهم واقعا به این کشور کمک کنم، باید مانند دیاناندا (Dyananda) و ویرکاناندا (Vivekananda) باشم: تنها در آن صورت است که می توانم به این کشور خدمت کنم. حالا این روش عملکرد ذهن است.

در این کشور هزاران ویرکاناندا و دیاناندا وجود داشته اند. آیا کمکی به کشور کرده اند؟ هیچ کس این پرسش را مطرح نمی کند. اگر آنان کمک کرده باشند، پس چه نباری است که من به کشور شما خدمت کنم؟ بسیاری از این افراد وجود داشته اند، چه کار کرده اند؟

دروغ، اینان علت رنج های شما هستند! ولی شما به آنان عادت کرده اید. شما شروع کرده اید به دوست داشتن آنان، زیرا طی هزاران سال به آنان عادت کرده اید. آنان

جنیهی زیادی دارند زیرا با ذهن شما جور در می آید - و سبب رنج شما ذهن شماست! آنان با ذهنیت شما سازگار هستند، پس آنان نیز بخشی از دلیل رنج شما هستند.

نویسنده ای که این مقاله را نوشته بود می گوید که من به مردم یاد می دهم که زندگی زمینی داشته باشند. آن مقدسین شما هیچگاه این را به مردم آموزش نداده اند؛ آنان همیشه از مردم خواسته اند تا زندگی زمینی را ترک کنند.

من این را می دانم و برای همین است که شما رنج می برید. برای همین است که شما فقیر هستید زیرا شما فراموش کرده اید که چگونه روی این زمین زندگی کنید! هیچ کس به شما یاد نداده که چگونه روی این زمین زندگی کنید و چگونه این زمین را عاشقانه دوست بدارید. به شما آموخته اند که این زمین زشت است و فرستاده شدن شما روی زمین، تنبیه شما است و شما نباید از آن لذت ببرید. اگر لذت ببرید، بار دیگر روی زمین فرستاده خواهید شد. شما باید بسیار اندوهگین و از دنیا جدا باشید. شما باید تمام خوشی های زمین را ترک کنید تا بار دیگر مجبور نشوید این جا بیاوید و فقط از لذات آسمانی استفاده کنید!

چون این مردم بسیار در مورد آن دنیا صحبت کرده اند، این دنیا را خراب کرده اند. من این دنیا را به شما آموزش می دهم.

همین زمین، بهشت؛ همین بدن، بودا

من دیاناندا نیستم و نمی خواهم دیاناندا باشم. و اگر شما فکر می کنید که او یک قدیس است، من نمی خواهم قدیس خطاب شوم. آن گاه همین واژه نیز برای من زشت می شود.

اینان مردمی هستند که شما را نابود و مسموم کرده اند. ولی جادیه وجود دارد، زیرا آنان که نه هستند و شما با آنان آشنا هستید آنان تنها نیستند؛ هزاران هزار از آنان وجود داشته اند. آنان یک چیز را پیوسته تکرار کرده اند، برای قرن ها، آدولف هیتلر در زندگینامه اش نوشته که اگر دروغی را پیوسته تکرار کنی، حقیقت می شود و این چیزی است که در این کشور (هندوستان) روی داده؛ چند دروغ را برای هزاران سال تکرار کرده اند: «خداوند مخالف دنیا است»!

خدا مخالف دنیا نیست. اگر او مخالف این دنیا باشد، پس چرا پیوسته آن را تکرار و تجدید می کند؟ اگر او مخالف این دنیا باشد، پس گناهکارترین گناهکاران است! چرا «و به

حالا، این مطلب نفس هندو را بسیار ارضا می‌کند. آنان دیاناندا را به فدای تحسین می‌کنند که گویی یکی از تجلیات آگاه الهی (Avatar) است. او فقط یک دانشمند است و تمام منطق او بچه گانه است، زشت و غیرمذهبی، زیرا او مخالف تمام مذاهب بود. از نظر او مسیحیت، جینیسم (Jainism)، بودیسم، اسلام، همگی خطا هستند. تمام مذاهب به جز مذهب آریایی خطا است! او را ابتدا انسانی مذهبی نمی‌خوانم.

من راماکریشنا (Ramakrishna) را مردی مذهبی می‌دانم. او می‌گوید تمامی مذاهب مانند هم هستند، و همگی به یک تجربه منتهی می‌شوند. او می‌گوید من تنها از یک پنجره ندیده‌ام، من از تمام پنجره‌ها نگاه کرده‌ام و من همان منظره را بارها و بارها نظاره کرده‌ام؛ او روش هندو را آزمود، روش اسلامی را آزمود، روش بودایی را آزمود و روش مسیحیت را آزمود و بارها و بارها گفت من از تمام راه‌های ممکن به یک تجربه‌ی واحد دست یافته‌ام. خداوند یگانه است و تجربه‌ی خداوند یکی بیش نیست.

راماکریشنا انسانی مذهبی بود. او معاصر دیاناندا بود. دیاناندا ابتدا انسانی مذهبی نبود، ولی مردی که آن مقاله را نوشته ظاهراً از پیروان دیاناندا بوده.

در مورد ویوکاناندا نیز همین‌طور است. مرشد او، راماکریشنا به روشنی رسیده بود، ولی نه خود ویوکاناندا. او فقط یک مبلغ خوب بود، باهوش، زرنگ، سخنور، تحصیل کرده که خوب فلسفه می‌دانست، ولی فقط همین.

من نه دیاناندا هستم و نه ویوکاناندا و نمی‌خواهم مانند آنان باشم. ولی مردم چیزها می‌گویند و درخواست دارند. و مردم این نکته را نمی‌بینند که این گونه افراد فقر را پرستش می‌کرده‌اند و اگر تو فقر را بپرستی، فقر هرگز از بین نخواهد رفت. من از فقر متنفرم؛ من فقر را بزرگ‌ترین بیماری انسان می‌خوانم. فقر باید نابود شود، نه این‌که ستایش شود. بارها گفته‌اند که فقر چیزی روحانی است. من می‌گویم که فقر غیروحانی‌ترین چیز در دنیا است.

ثروت روحانی است و ثروت بیرونی امکاناتی را فراهم می‌سازد تا ثروت درونی به‌دست آید. ولی این اظهارات من مسلماً برخلاف تمایلات آنان است. با وجودی که تمایلات آنان به رنج و گرسنگی و سختی منتهی شده، باز هم آنان به ذهن کهنه‌ی خود چسبیده‌اند. ذهن همیشه به چیزهای کهنه می‌چسبد. ذهن جگر آن را ندارد که با

دادن حیات به این دنیا ادامه می‌دهد؟ چرا درختان می‌رویند؟ چرا کودکان متولد می‌شوند؟ چرا حیات ادامه دارد؟ و شما او را قادر مطلق می‌خوانید. آیا او نمی‌تواند بگوید «بسم!» درست همان‌طور که روزی گفت «بگذار نور باشد و نور خلق شد، حالا بگذار بگوید بگذار تاریکی باشد» و یا بگذار مرگ باشد. به یقین که او می‌تواند در یک لحظه تمام این دنیای بی‌معنی را تمام کند. اگر مخالف آن باشد.

اگر شاعری مخالف شعرش باشد، آن‌ها را نخواهد سرود. اگر یک نقاش مخالف تابلوهایش باشد، آن‌ها را خواهد سوزاند. اگر موسیقیدانی مخالف آهنگ‌هایش باشد، سازش را خواهد شکست و نابودش خواهد کرد؛ فایده‌اش چیست؟ خداوند باید کاملاً عاشق این دنیا باشد. او عاشق هم هست.

دیانانداها و ویوکانانداها شما کاملاً در اشتباه هستند. ولی چون دروغی باستانی را تکرار کرده‌اند، شما به باور کردن آنان ادامه می‌دهید.

پس حالا این طبیعی و آشکار است که من به‌نظر شما اشتباه بیایم. قرن‌ها تکرار و ناگهان من این‌جا هستم که بگویم خداوند عاشق این دنیا است؛ عاشق این دنیا باشید، آن را ترک نکنید، با خوشی بسیار در آن زندگی کنید و آن را جشن بگیرید. طبیعی است که من مخالف دین به‌نظر بیایم. من مخالف دین نیستم، دیاناندا مخالف دین است.

دیاناندا ابتدا یک انسان مذهبی نیست. او مسلماً یک دانشمند است، یک منطق‌دان بزرگ. ولی اگر عمیقاً نگاه کنی، تماش حرف است و کلام و کلام و نه هیچ چیز دیگر. او هیچ تجربه‌ی روحانی از خودش ندارد. ولی این کشور او را بسیار تحسین کرده، زیرا او این کشور را بسیار تحسین کرده این روشی است که یکدیگر را واضی می‌کنیم؛ یک توافق دو جانبه‌ی ارضای نفس‌ها است.

او می‌گوید که این کشور مقدس‌ترین کشور روی زمین است. او می‌گوید که هندوها، آریایی هستند. او نام آنان را عوض کرده، زیرا که می‌گوید هندو نام واقعی ما نیست، این نام را دیگران به ما داده‌اند، خارجی‌ها ما را چنین خوانده‌اند. درست همان‌طور که تمام دنیا آلمان‌ها را آلمانی می‌خوانند، ولی این نام آنان نیست. دیاناندا می‌گوید دقیقاً به همین ترتیب ما هندو خوانده شده‌ایم، ولی نام واقعی ما «آریایی» (Aryans) است و «آری» «آری» یعنی منجیب، نجیب‌ها، برگزیدگان خداوند

آدولف هیتلر نیز نژاد نوردیک (Nordic) را آریایی خواند. مردمان اصیل و نجیب دنا، کسانی که راده شده‌اند تا در دنیا حکمرانی کنند.

چیره‌های ناره همگام شود، ذهن همیشه از رفتن به درون اقیانوس ناشناخته وحشت دارد. او به شناخته‌ها چسبیده و قلمروهای آشنا را ترجیح می‌دهد.

این حلیم چند ماه با پیر اردشیر گذراند

و دریافت که آموزش‌های او واقعاً برایش مشکل است.

با وجودی که مردان سابق پیر اردشیر اینک در سراسر دنیا به‌عنوان آموزگاری روشن ضمیر مشهور شده بودند، او نتوانست آن تغییرات، عدم قطعیت‌ها و انضباط‌هایی را که با آن رو به رو بود طاق‌ت بیاورد.

و باید همچنین روی دهد، وقتی وارد کارهای درونی می‌شوی، قطعیت‌های کهنه ناپود می‌شوند، زیرا ذهن کهنه شروع می‌کند به رها کردن تو و تو بیش از همیشه نامطمئن می‌شوی. و زمانی که مردم در جستجوی حقیقت برمی‌آیند درواقع چه اتفاقی می‌افتد؟ آنان از پیش برای یافتن اطمینان آمده‌اند و نه حقیقت. آنان می‌خواهند کاملاً یقین داشته باشند تا بتوانند راحت و امن باشند، ولی وقتی شروع به جستجو می‌کنی، قطعیت‌های کهنه از بن می‌روند، زیرا پایه‌ی آن‌ها دروغ‌ها هستند. و قبل از این‌که قطعیت‌های جدید بیایند، کهنه‌ها باید بروند و در این بین دورهای انتقالی وجود دارد که تو در آن تقریباً در حالت آشوب و اغتشاش هستی؛ دورهای که در طول آن تو نمی‌دانی که چه روی می‌دهد و چه روی خواهد داد.

او نتوانست آن تغییرات، عدم قطعیت‌ها و انضباط‌هایی را که با آن رو به رو بود

طاق‌ت بیاورد. بالاخره نزد پیر اردشیر رفت و اجازه‌ی رفتن گرفت.

و از آن‌جا به سوی تکیه‌ی آموزگار دوم، مرشد عمالی (Amali) رفت.

از مرشد پرسید: «با شما باری را بر من می‌گذارید که من طاق‌ت آن را نداشته باشم؟»

حالا او از همین ابتدا می‌خواهد یقین داشته باشد که باری بر دوش او گذاشته نخواهد شد، سختی و عدم قطعیت و انضباطی بر او تحمیل نمی‌شود! مردم حقیقت را بسیار از آن می‌خواهند. آنان حصنّت را می‌خواهند بدون این‌که حاضر باشند بهای آن را بپردازند

عمالی پاسخ داد: «من چنین باری را بر تو تحمیل نخواهم کرد.»

این حلیم پرسید: «پس آیا مرا به‌عنوان مرید خود می‌پذیرد؟»

او باید بسیار خوشحال شده باشد که نتوانسته مرشدی را پیدا کند که هیچ گونه سختی را بر او تحمیل نخواهد کرد.

مرشد پاسخ داد: «تا وقتی که نیرسی چرا تعالیم من مانند پیر اردشیر طاقت فرما نیست، تو را نخواهم پذیرفت.»

این حلیم پرسید: «چرا آموزش‌های شما چنین طاقت فرما نیست؟»
مرشد به او گفت: «مزی را من از تو مراقبت نخواهم کرد

و آن موجود نازنین، اردشیر، از تو مراقبت می‌کند.

پس اینک نمی‌توانی درخواست کنی که تو را به‌عنوان مرید بپذیرم.»

لحظه‌ای که مرید درخواست کند «خدا را از آن به من بده، او ارزش پذیرفته شدن به‌عنوان مرید را ندارد. لحظه‌ای که مرید بگوید «از من تحمل سختی‌ها را نخواه و من نمی‌خواهم هیچ دردی بکشم و هیچ رنجی را متحمل شوم، آن‌گاه او آماده نیست تا مرید باشد.

او از پیر اردشیر پرسشی عوضی کرد و اینک از این مرشد حتی درخواستی نادرست‌تر دارد. و مرشد می‌گوید ... زیرا من از تو مراقبت نخواهم کرد ...

تو ارزش مراقبت کردن را نداری. مرشد تنها از کسانی مراقبت می‌کند که آماده‌ی تسلیم باشند

اردشیر مراقب تو بود. برای همین بود که او به تو سخت می‌گرفت: او عاشق تو بود. ولی تو این امکان را از بین بردی. و اگر تو نتوانستی از آن مرد زیبا و کمک‌های او سود ببری، بیهوده است که وقت مرا تلف کنی.

«پس اینک نمی‌توانی از من درخواست کنی که تو را به‌عنوان مرید بپذیرم.»

پذیرفته شدن به‌عنوان مرید نیاز به تسلیم دارد. فرد باید در مرشد بمیرد، نه! آن وقت است که فرد مرید می‌گردد.

مرشد یک استعاره است

سخنرانی هجدهم: بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۸

توس از زندگی و مرگ

پرسش: باگوان، چرا من از دو گروه در این جا خیلی وحشت دارم: یکی تانترا (Tantra) و دیگری برخورد (Encounter)؟
پاسخ: انسان همیشه از دو چیز می ترسیده: زندگی و مرگ. او از زندگی می ترسد، زیرا زندگی مرگ را می آورد؛ او از مرگ می ترسد زیرا مرگ به زندگی پایان می دهد. پس همیشه در دنیا دو تابو (Taboo) وجود داشته: یکی نیروی جنسی که نمایندگی زندگی است؛ و دیگری مرگ. تمام جوامع دنیا این دو چیز را سرکوب کرده اند.

اگر به صورت مردم نگاه کنی؛ وجودشان را ببینی، متوجه دو چیز خواهی شد: آنان توجهی به مرگ ندارند و مرگ در همه جا هست. مرگ راهی است که زندگی از آن راه روی زمین وجود دارد. و مرگ زیباست؛ تنها از طریق مرگ است که زندگی خودش را تجدید می کند؛ وگرنه زندگی متعفن می گشت. این مرگ است که به زندگی جانه ای تازه می دهد. مأمنی تازه؛ وگرنه زندگی گندیده می بود. مرگ بسیار خلاق است. تو فقط ناپدید شدن بدن را می بینی؛ تو پیدایی تازه را نمی بینی. و هر چیزی که مرگ در یک سو دارد، جنسیت در سوی دیگر دارد. نیروی جنسی و مرگ دو روی یک سکه هستند و آن ها همیشه با هم هستند. اگر یکی را انکار کنی، دیگری را انکار کرده ای.

این نکته ای بسیار مهم است که باید درک شود، زیرا من مایلم تا شما جنسیت خود را در تمامیت آن زندگی کنید و مرگ را نیز در تمامیتش زندگی کنید. آسان فقط وقتی در حقیقت قرار دارد که قادر باشد زندگی و مرگ را کامل و بدون هیچ نوع سرکوب و فرونشاندن زندگی کند. زندگی تنها بین این دو قطب وجود دارد. اگر هر دو انکار شود - همان گونه که در طول اعصار انکار شده اند - آن گاه انسان بسیار بی تفاوت خواهد شد

مرشد یک استعاره است

•
توس از زندگی و مرگ

•
تقلید مردم

•
تفاوت عشق به خویش و خودشیفتگی

•
طریق ادب

•
طمع برای سرور

می‌توانی عظمتی برخواهد خاست: انسان نسبت به چیزها بی تفاوت شده و زندگی کسل کننده خواهد شد.

آیا این واقعیت را مشاهده کرده‌ای؟ هرگاه عمیقاً وارد عشق می‌شوی، هرگاه به اوج شغف جسی دست پیدا می‌کنی، بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ اندوهی تو را فرا می‌گیرد؛ تو به دره‌ای تاریک سقوط می‌کنی. برای همین است که مردم مهرورزی می‌کنند و سپس به خواب می‌روند، برای این‌که از رویارویی با آن دره تاریک و عمیق پرهیز کنند. این غیرقابل اجتناب است زیرا مهرورزی تو را به بالاترین اوج زندگی می‌رساند، به والاترین شمع‌های درخشش، شادی، به اوج. تو با بیشترین انرژی خود به تپش درمی‌آیی. ولی این فقط برای لحظه‌ای می‌تواند دوام داشته باشد ناگهان تمام ستاره‌ها ناپدید می‌شوند و تو بازمی‌گویی. و این سقوطی عمیق و ژرف است.

این تنها برای انسان نیست. کسانی که روی حیوانات مطالعه می‌کنند می‌گویند که حیوانات نیز پس از جفت‌گیری به‌نظر بسیار اندوهگین می‌رسند. وقتی مهرورزی می‌کنی، زندگی به پرواز در می‌آید و وقتی زندگی بسیار حاضر باشد، تو مغایر با آن، از مرگ نیز هوشیار می‌شوی. هشیاری تنها در تباین (Contrast) روی می‌دهد. برای همین است که تو در شب می‌توانی ستارگان را ببینی، نه در روز. در روز اختلافی وجود ندارد، نور خورشید بسیار زیاد است و تو نمی‌توانی در روز ستارگان را ببینی. ولی در شب، وقتی خورشید رفته و همه جا تاریک است، ستارگان هویدا می‌شوند. چه روی می‌دهد؟ برای ظهور آنان، تضاد شب لازم است، درست همان‌طور که تو با گنج سبید روی تخته سیاه می‌نویسی.

اگر عمیقاً وارد زندگی و عشق شوی، ناگهان از مرگ که تو را در همه جا فراگرفته هشیار می‌شوی. برای همین است که انسان از جنسیت وحشت می‌کند و مذاهب آن را سرکوب می‌کنند. این فقط اختراع برخی از دانشمندان الهیات نیست. یک دلیل عمیق روانی برای آن وجود دارد. انسان از یک چیز آگاه می‌شود: که هرگاه به اوج عشق می‌رسد، ناگهان از دردی می‌پایان و عسقی که اطراف آن را گرفته آگاه می‌شود. و ترس تو را در بر می‌گیرد، احساس پریشانی می‌کنی، می‌لرزی و ترس تو را احاطه می‌کند. چگونه از این لرزش پرهیز کنی؟

تنها راهی که یافته شده، پرهیز از اوج است، تا هرگز به دره برخورد نکنی. باز حسست دوری کن تا هرگز از مرگ هشیار نشوی.

شاید حیرت کنی که این واقعاً مرگ است که مردم را از جنسیت ترسانده و طبعاً تمام کسانی که از آن وحشت دارند، انسان‌هایی ترسو هستند. باید هم چنین باشد و تابوی دوم مرگ است: از مرگ سخن نگو؛ چنین گفته شده که صحبت درباره‌ی مرگ بی‌ادبی است. در مکالمات مرگ را وارد نکن، مردم می‌پندارند که این زشت و بی‌احترامی است. مرگ را از زندگی بیرون نگذار، گویی که وجود ندارد. دست کم باور کن که وجود ندارد. برای همین است که گورستان‌ها را خارج از شهر می‌سازند ما با آن‌ها برخورد نکنیم و یا گورستان‌ها را بسیار زیبا می‌سازند. درختان و باغ‌ها و سنگ‌های مرمر - تا پدیدهی مرگ را پنهان کنند. و مردم به جاودانگی روح ایمان دارند. نه این‌که آن را بشناسند - بلکه تنها به این سبب که بتوانند با این توهم زندگی کنند که مرگ چیزی غیرواقعی است.

درست همان‌طور که در اوج شغف جنسی تو از مرگ آگاه می‌شوی، همین‌طور هم در وقت مرگ و یا در نزدیکی مرگ از تمام تمایلات جنسی خود آگاه می‌گویی این واقعیتی شناخته شده است که وقتی محکومین اعدام می‌شوند، آخرین چیزی که برایشان اتفاق می‌افتد، انزال است. چرا؟ مرگ، آن قطب دیگر را وارد دید می‌کند.

مردمی که در حال مردن هستند یا تخلیات جنسی از دنیا می‌روند و این طبیعی است، زیرا این راهی است که بلافاصله وارد رحمی دیگر شوند. در این‌جا آنان در حال مردن هستند، بدن از بین می‌رود و آنان ریشه‌ی خود را در این بدن از دست می‌دهند و تخلیل آنان پیشاپیش شروع به یافتن رحم دیگری می‌کند، برای یک بدن تازه، برای جنسیتی جدید. مردم در لحظه‌ی مرگ از تمایلات جنسی خود بسیار هشیار می‌شوند. حتی مردمان سالخورده نیز در وقت مردن تحریک جنسی می‌شوند. چه اتفاقی می‌افتد؟ زندگی می‌کوشد تا خودش را در آخرین لحظه نیز عیان کند. زندگی سعی دارد بر مرگ فائق آید. مردم سعی دارند تا سکس را سرکوب کنند و از آن پرهیز کنند تا نتوانند مرگ را فراموش کنند. و آن‌گاه در وقت مردن کشیشان آیین‌هایی را اختراع کرده‌اند: آنان انکار و وردهایی را در گوش شخص مشرف به مرگ می‌خوانند تا او مشغول شود و از نملات جنسی خود هشیار نشود. ولی این‌ها فقط اختراعات احمقانه‌ی انسان است که بر نمی‌کند، نمی‌تواند کار کند.

شاید درباره‌ی ویلیام رندولف هرست (William Randolph Hearst) سلطان بزرگ روزنامه‌ها شنیده باشید او یک نمونه است. او کوشید تا از طرق ثرو و قدرت

«... چرا من از دو گروه در این جا خیلی وحشت دارم:

یکی تانترا (Tantra) و دیگری برخورد (Encounter)؟

تانترا براساس زندگی است، تانترا هنر زندگی است و هنر عشق ورزیدن. تانترا روش برخورد با جنسیت تو است، برخورد با احساس ها و وجود پراحساس تو. و تو از آن می ترسی زیرا به تو آموخته اند که احساس و عشق چیزی نادرست است. تو از برخورد با وجود پراحساس خودت می ترسی، از وجود فیزیکی خودت وحشت داری. تو از برخورد با بدن خودت و بدن دیگری وحشت داری و در عمق، تو می ترسی که با رسیدن به اوج شمع جنسی، محبور خواهی شد که با وحشت نهایی مرگ رو به رو شوی. پس بهتر است که از اوج ها پرهیز کنی و روی زمین صاف راه بروی. نه اوجی و نه دره ای. پس یک زندگی میان حال بدون اوج و بدون دره را ترجیح می دهی. یک زندگی ناهوشمندانه، حماقت بار، کسل کننده و بی روح و گنگ را ترجیح می دهی. ولی یک چیز در مورد آن خوب است: تو مجبور نیستی با دو چیز برخورد کنی: شمع در اوج بودن و رنج سقوط به دره. ولی این چنین تو رشد نیز نخواهی کرد.

رشد فقط وقتی رخ می دهد که تو از اوج به دره بروی و از دره به اوج بیایی. رشد تنها در زیارت مدام بین نور و تاریکی و تاریکی و نور صورت می گیرد. وقتی انسان روی امواج اقیانوس به بالا می رود و سپس پایین می افتد و باز هم بالا می رود و باز دیگر سقوط می کند، آهسته آهسته به نوعی تعادل دست می یابد و در آن تعادل، شخص از اوج و از دره، از هر دو به ماورا می رسد و به یک شاهد تبدیل می گردد. این شاهد بودن، مراقبه است.

پس تو تنها از تانترا نمی ترسی، مردم می ترسند.

و «گروه برخورد» برای رویه رو شدن تو با ترس هایت طراحی شده. و تمام ترس ها پایه در مرگ دارند. با خشمش رویه رو شو، با خشونت خودت برخورد کن، با مرگ رویه رو شو، زیرا نمی توانی آن را انکار کنی. پس «برخورده» و «تانترا» ترسناک هستند، زیرا این دو تو را با دو تاژ تابوهای که برای قرن ها در تو پرورده شده رو به رو می کنند: سکس و مرگ.

چند روز پیش در مورد گیت گوویند (Geet Govind) صحبت می کردم وقتی او این جا آمد، من فقط دو گروه را به او پیشنهاد کردم: تانترا و برخورد. زیرا نخستین

دیواری را بین خود و اوضاع انسان خلق کند. به دستور او دنیایی افسانه ای ساخته شد، جایی که ذکر مرگ مصوع بود و همه چیز جواری ترتیب داده شده بود تا این توهم را خلق کند که زندگی پایان نخواهد گرفت. در سال های آخر زندگی، هرست نشان داد که ناتوان و احمق است. طبیعی است، زیرا او برای پرهیز از مرگ، از زندگی دوری کرد. و او احمق باقی ماند. اگر از موقعیت واقعی انسان پرهیز کنی، تو نیز احمق باقی می مانی. زندگی هرچه را که شامل می شود، هر چیز که در زندگی وجود دارد باید با آن برخورد کرد و باید آن را زندگی کرد. این تنها راهی است که می توان به واری آن رفت.

با در نظر گرفتن حقیقت انسان، تنها جایگزین شهامت، فرار از واقعیت است. گریزگرایی (Escapism) چنین برمی خیزد. میلیون ها انسان به صومعه ها می گریزند، به غارهای هیمالیا، چرا؟ برای این که از زندگی پرهیز کنند تا بتوانند از مرگ پرهیزند. میلیون ها انسان در جستجوی جاودانگی بوده اند به این امید که شاید راهی باشد که نپسندند.

و من نمی گویم که روح جاودانه نیست. هست، ولی تو چیزی درباره ی روح نمی دانی. تمام تلاش های شما برای دستیابی به جاودانگی تنها نشان می دهد که شما هنوز از روح آگاه نیستید، زیرا روح نیازی ندارد تا جاودانه شود؛ جاودانه هست! ولی مسأله باور داشتن به جاودانگی نیست. مسأله کشف و تجربه ی آن است و این اکتشاف و تجربه از میان موقعیت های واقعی زندگی عبور می کند. و مرگ و جنسیت بزرگ ترین موقعیت های زندگی هستند.

دره بانیت و مفهوم قدیمی «سلوک» فقط گریزگرایی و ترسو بودن کامل است. فرار کردن هیچگاه راه حل نیست. در عوض شکلی از ناتوانی و ترسوایی است. شکل خفیه این ناتوانی را عصبیت (Neuroses) می خوانند و درجه ی شدید آن را روان پریشی (Psychosis) می نامند.

این مرام ها فقط دو چیز را آموزش می دهند: عصبیت و روان پریشی. عصبیت شکل خفیه است، مقیاس جزئی از ترسو بودن. رویه رو نشدن با زندگی همان گونه که هست و روان پریشی نوع حاد آن است. عصبیت کاملاً رشد یافته تبدیل به روان پریشی می گردد؛ آن گاه تو به صومعه فرار می کنی و زندگی را ترک می کنی. ولی این راه رفتن به فراسو نیست، راه فراسوار میان زندگی عبور می کند و زندگی کاملاً زیبا است، هم مهرورزی و هم مرگ کاملاً فکشد هستند. از من پرسیده ام.

او بسیار خشمگین شد. با ندیدن نرم‌هایش و نادیده گرفتن بردلی سنی از سرس از مرگ در وجودش او تمام خشونت و خشم خودش را روی گروه فراقفسی کرد و او قبل از شروع دوره‌ی تانتر فرار کرد، بدون این‌که چیزی به کسی بگوید. قرار بود که او قبل از ترک این‌جا با من ملاقات کند، ولی برای این باید گروه تانتر را نیز طی می‌کرد او بدون دیدن من از این‌جا رفت. او حتی در گروه تانتر نیز شرکت نکرد. او در گروه برخورد، نیز مشارکت نکرد، ولی تماشاجی بود. ولی حتی شهامت تماشاجی بودن در گروه تانتر را نیز نداشت. حالا او بر علیه من حرف می‌زند، بدون این‌که درک کند که چه کار کرده است.

انسان از دو چیز ساخته شده: بودن و نبودن. انسان پدیده‌ای عجیب است. چیزی در وجود او بسیار وجودی (Existential) است و چیزی در او هست که غیر وجودی (Non - existential) است. چیز وجودی، سکس است و چیز غیر وجودی، مرگ. انسان ترکیبی از سکس و مرگ است. و تا زمانی که تو هر دو را بدون تعصب بشناسی، قادر به رفتن به روی آن‌ها نخواهی بود، قادر نخواهی بود که یک مراقبه‌کننده‌ی واقعی باشی. فرد باید با این دو واقعیت روبرو شود. این‌ها واقعیت‌های غایی زندگی هستند و از من‌ها این چنین هستند: اگر بدون ترس با آن‌ها روبرو به روی، کلید زندگی جاودانه را به تو خواهند داد. از طریق این دواست که تو می‌توانی وارد ملکوت خداوند شوی.

این دو گروه درمانی بسیار اهمیت دارند. سایر گروه‌ها، به نوعی آمانگ‌های این دو است. ولی ترس وجود دارد، انسان باید با وجود ترس وارد این تجربه‌ها شود. فقط همین که تو چگونگی از وجود و ناوجود ساخته شدی چیزی در تو در رمان حال قرار دارد، این حسیست تو است. برای همین است که در عمق تجربه‌ی جنسی، گذشته و آینده از بین می‌رود و فقط لحظه‌ی حاضر و حال وجود دارد و این لحظه‌ی مراقبه است. در مورد مرگ نیز چنین است: اگر ناگهان به مرگ برخورد کنی، ذهن می‌پسند و بار دیگر تمام گذشته و آینده ناپدید می‌شود.

اگر در یک حادثه‌ی رانندگی قرار بگیری، وقتی می‌بینی که ماشین دیگر از رویه رو می‌آید و راهی برای پرهیز از تصادف نیست و حادثه روی خواهد داد. فقط چند ثانیه پیش‌تر و تو رفتی. در آن لحظات تمام افکار از بین می‌روند. ناگهان سکوت خواهد بود، سکوت کامل. سکوتی که همه‌ی عمر به دنبال آن بوده‌ای و نتوانسته بودی آن را بدستی. اوری. این سکوت از جایی نمی‌آید. مرگ بار دیگر تو را از لحظه‌ی حال هشمار می‌سازد و تو را به زمان حال می‌آورد.

بصیرت من به وجود او بود، که او از دو چیز وحشت دارد، سکس و مرگ. با وجودی که او سالک بود و همکار فریتز پرلز (Fritz Perls) بود، او چیزی نیاموخته بود. او می‌باید از مشکلات عمیق خود پرهیز کرده باشد. من این دو گروه را به او دادم. اگر او این دو دوره را طی می‌کرد به بصیرتی بزرگ دست می‌یافت. یک ساتوری (Satori) برایش ممکن می‌گردد. ولی او گریخت و فرار کرد.

در «گروه برخورد» او پس از بیست چهار ساعت تمام‌های به من نوشت «من نمی‌خواهم در این گروه مشارکت کنم. خشونت بسیار در آن هست. من نمی‌توانم با آن بسازم.» من به او پیام دادم «اگر نمی‌توانی با آن بسازی پس رهایش کن.» و باید متوجه شده باشی که رها کردن آن از ترسو بودن اوست، پس فقط برای این‌که ظاهراً را حفظ کند، ادامه داد. ولی فقط در پیرامون ماند و درگیر آن نشد. او بیش‌تر تماشاجی بود تا شرکت‌کننده. او ترس‌ها و خشونت‌های پنهان خودش را ظاهر نساخت. او فاش نکرد که از مرگ می‌ترسد. او با امکان مرگ خودش برخورد نکرد.

به‌جای این‌که با امکان مرگ خودش روبرو به رو شود، او شروع کرد به خشمگین شدن نسبت به «گروه برخورد». در روان‌کاوی به این پدیده منتقل سازی (Transference) می‌گویند. اگر روان‌کاو بیمار را به نقطه‌ای برساند که بیمار از آن پرهیز داشته باشد، اگر روان‌کاو تکمیلی را در بیمار فشار دهد که تمام عمرش از آن دوری می‌کرده، بیمار فوراً از روان‌کاو خشمگین خواهد شد. به‌جای این‌که واقعیت زخم خودش را ببیند، وقتی که زخم او لمس می‌شود، احساس می‌کند که مورد حمله واقع شده و آزار دیده است. او فوراً از درمان‌گرش خشمگین می‌گردد.

و این برای گیت گوریند اتفاق افتاد.

اگر این برای شخص دیگری روی داده بود، قابل درک نبود، ولی برای کسی که مؤسسه‌ی معتبری مانند اسپان (Exist) را تأسیس کرده و اداره می‌کند، اگر نتواند یک پدیده‌ی ساده مانند «منتقل سازی» را درک کند، پس چه کسی درک خواهد کرد؟ او نه تنها شکست خورد، بلکه از این طریق به فریزن پرلز هم خیانت کرد. که اگر پس از سال‌ها زندگی با او و مرید پرلز بودن او نتواند یک پدیده‌ی ساده‌ی روان‌کاوی را درک کند، پس چه چیزی را می‌تواند درک کند؟ و یادش باشد که درختان را از روی میوه‌هایشان می‌شناسند و مرشد را از طریق مربیانش او از طریق ترسو بودنش، مرشدش را نیز محکوم کرد

گنگ است و هیچ چیز را نشان نمی‌دهد. چهره‌هایشان تقریباً مرده است و خودشان را فقط می‌کشند و آویزان و بسیار گریانبار هستند. برای آنان زندگی سعادت و برکت نیست، بلکه باری گران و رنجی عظیم و جهنمی سوزان است. چه کسی این کار را کرده؟ چه کسی منبع خوشی و برکت انسان را مسموم کرده؟ مردمی که به شما سرکوب‌گری و فرو نشانندن را آموخته‌اند.

اگر جنسیت و مرگ سرکوب شوند، شما بسیار بی تفاوت و سرد خواهید شد و بسیار بسیار گنگ. زندگی شما هیچ‌گونه انرژی جنبشی نخواهد داشت و انرژی فقط می‌تواند توسط این دو قطب تولید شود: جنسیت و مرگ. بین این دو قطب کششی زیبا تولید می‌شود که انرژی‌های زندگی شما را جاری می‌سازد. اگر از این دو چیز پرهیز کنی، باید از همه چیز دوری کنی. آن وقت زندگی بی‌پودهای خواهی داشت. آن‌گاه زندگیت یک حرکت توخالی بیش نخواهد بود.

و تو هرگز قادر نخواهی بود که وارد عبادت‌گاه خداوند شوی، زیرا تو در ورودی را گم کرده‌ای.

■

مرد جوان نحیف و افسرده‌ای نزد روان‌کاو رفت و از کابوسی که مرتب تکرار می‌شود شکایت کرد: «هر شب خواب می‌بینم که تابلوی دری است که من آن را فشار می‌دهم و فشار می‌دهم، ولی نمی‌توانم بارش کنم، دکنتر با تعجب پرسید «خوب روی تابلو چه نوشته؟» جوان گفت: نوشته چیست؟»

تو تمام عمرت را فشار می‌دهی، ولی روی تابلو نوشته «بکشید، خداوند می‌گوید زندگی کن، عشق بورز، با خطر زندگی کن، با خطر عشق بورز و تو در ترس هایت یخ زده‌ای. چگونه می‌توانی وارد پرستش‌گاه خداوند شوی؟ مراقب زهرهایی که راهبان در وجود شما ریخته‌اند باشید. واقعیت را هرچه که هست بپذیر ولی راهبان پیوسته به انکار واقعیت‌ها ادامه می‌دهند.

تمام مسیحیت بر دو جزم استوار است: یکی زایش بدون جنسیت مسیح (ع) و دیگری رستاخیز او. یکی مخالف جنسیت است و دیگری مخالف مرگ. و این دو تنها تابلوها هستند. آنان در زندگی مسیح دو چیز را منکر شده‌اند، جنسیت و مرگ را و او نمونه‌ای است که شما باید از او تقلید کنید. شما باید مانند او باشید!

و با این وجود چیزی هست که هرگز آغاز نشده و هرگز پایان نخواهد گرفت و آن

این‌ها دو تجربه‌ی بالقوه هستند. لطفاً از آن‌ها نترس و از آن‌ها پرهیز نکن. گیت گورینگ نام‌های نیز برای من نوشته: «من فقط در صورتی سالک شما باقی می‌مانم که شما ساختار گروه‌ها را در پونا تغییر بدهید. آن‌گاه من به شما ایمان خواهم آورد، که شما با گاون هستند، انسانی روشن ضمیر، در غیر این صورت شما فقط همان آشوب خواهید بود»

حماقت را می‌بینی؟ او برای من شرط می‌گذارد. او سعی دارد به من رشوه بدهد! گویی که اگر او مرا «با گاون» بخواند چیزی به من اضافه می‌شود و یا من علاقه دارم که گیت گورینگ مرا با گاون خطاب کند و یا سالک بودن او برای هستی من ارزشی بسیار دارد. با خواندن نام‌های او به یاد این اشعار *تی.اس. الیوت* (T.S.Eliot) افتادم:

ما انسان‌هایی تو خالی هستیم

ما انسان‌هایی پوشالی هستیم

فرو افتاده

سرایمان از پوشال پر شده، افسوس!

اگر تو از روبرو به رو شدن با جنسیت خود بررسی کن، که شروع زندگی تو از آن است، که مسیح زندگی تو است. و اگر از روبرویی با مرگ و ترسی که ایجاد می‌کند وحشت داشته باشی، که پایان تو است، چیزی جز یک انسان تو خالی و پوشالی نیستی هست از پوشال پر شده، افسوس! اگر تو نتوانی با این دو پدیده‌ی اساسی زندگی خودت روبرو رو شوی، هنوز نشان نده‌ای. با این دو پدیده باید مواجه شد.

در جمع حدید، من یک گروه حدید را معرفی خواهم کرد که «مرگ» نام دارد که بالاتر و شدیدتر از «گروه برخورد» است و در آن شما باید واقعاً از میان مرگ عبور کنید. شما باید از تجربه‌ی مرگ عبور کنید و اگر نتوانید از آن عبور کنید، با احساس تازگی از آن زنده بیرون خواهید آمد. من مشغول آماده‌سازی هستم. این تنها شروع کار است، گیت گورینگ. این تازه انقراض کار است. همین‌طور که افراد شجاع‌تر و جسورتر نزد من می‌آیند، روش‌های من نیز شدیدتر خواهند شد. من مشیریم را تیز می‌کنم!

و یادش باشد، اگر تو از این دو چیز پرهیز کنی، دچار بی تفاوتی خواهی شد. برای همین است که در سراسر دنیا این همه بی تفاوتی وجود دارد. مردم راه می‌روند، حرکت و کر می‌کند، ولی صورت‌هایشان خالی است، بدون هیچ شادی و خوشی، چشمانشان

حد و ندانسی و این در تو نیز هست برای شناخت چیزی که نه آغازی دارد و نه پایانی، تو باید چیزی را بشناسی که آغاز دارد و پایان دارد. تو تنها در تباین می‌توانی جاودانگی را بشناسی. تو باید زمان و روند تغییر را تجربه کنی تا بتوانی جاودانگی و حقیقت می‌تعبیری را که در آن هست بشناسی.

تقلید مردم

پرسش: تقلید از آرمان‌های بزرگ که در طول قرون آموزش داده شده چه اشکالی دارد؟

پاسخ: مسئله‌ی آرمان‌های بزرگ و آرمان‌های کوچک در میان نیست. مسئله تقلید کردن است. آنچه تقلید می‌کنی مهم نیست، مهم این است که تو تقلید می‌کنی. اگر تقلید کنی، تبدیل به نسخه‌ی کربنی می‌شوی. اگر تقلید کنی، به وجود اصیل خویش خیانت کرده‌ای. اگر تقلید کنی، دیگر وجود حودت نیستی، دیگر روح خودت نیستی، دیگر خودت نیستی تو دست به خودکشی زده‌ای. و این خودکشی بسیار بیش‌تر از قتل نفس است تا این‌که بدن فیزیکی خود را نابود کنی. این یعنی کشتن روح و روان خودت.

تقلید یعنی این‌که تو براساس خودانگیختگی خودت زندگی کنی، براساس تصور، شخصیت و رفتار و روش زندگی فرد دیگری زندگی کنی. تو باید تحمیل کنی. اگر بخواهی از مسیح (ع) تقلید کنی، چکار بخواهی کرد؟ تو مانند او نمایش خواهی دادا چه کار دیگری می‌توانی بکنی؟ زندگی تو یک نمایشنامه خواهد بود، زندگی واقعی و حقیقی نخواهد بود.

اگر بخواهی مانند بودا بشوی چه خواهی کرد؟ می‌توانی کلمه‌ی گدایی به‌دست بگیری، همان پوشاکی را که او مصرف می‌کرد بپوشی، و حتی می‌توانی مانند او راه بروی. این‌ها چیزهای ساده هستند و می‌توانند آموخته شوند. ولی تو تنها یک بازیگر خواهی شد، نه یک بودا. تو فقط آن را در سطح انجام می‌دهی، ولی در عمق وجودت و در ژرفای پشت آن، همان که بودی باقی می‌مانی. واقعیت تو از آن متأثر نخواهد بود. این تنها جهرای نمایشی شده است، یک نقاب، یک شخصیت. جوهر تو را لیس نخواهد کرد. من محافل هر نوع تقلید هستم، زیرا من به فرد احترام می‌گذارم. از همه جا بیاموز. از مسیح (ع) بیاموز، از بودا بیاموز - آنان چیزی عظیم دارند که با تو سهم شوند.

در این سهیم شدن مشارکت کن، ولی هرگز تقلید نکن. شما این‌جا با من هستید. هرگز از من تقلید نکنید به من گوش بدهید، مرا درک کنید، مرا احساس کنید، عشق مرا به خودتان حس کنید، این حضور من که در دسرس شماست بنشینید، در این سکوت مشارکت کنید، ولی مرا تقلید نکنید. نیازی نیست که همان لباسی را که من می‌پوشم بر تن کنید و همان غذا را بخورید. نیازی نیست تا روش زندگی مرا دنبال کنید.

ولی این مفهوم بسیار عمیق در شما کاشته شده است. به شما بارها و بارها گفته شده و شما نیست به آن شرطی شده‌اید. هیچ‌کس هیچ‌گاه به شما نگفت که خودتان باشید. همه به شما نمونه دادند: «مانند آن باش، مانند بودا باش، مانند ماهویرا باش، گویی که تمام هدف شما از این‌جا بودن نمایش دادن زندگی دیگری است و به زندگی خود. گویی که خداوند به شما زندگی دست‌اولی نداده و زندگی دست دوم دارید.

این بی‌احترامی نیست به خود و بی‌احترامی نسبت به خداوند نیز هست خداوند یک زندگی به تو داده تا آن را زندگی کنی، خودانگیخته و بدون الگو! زندگی کن. برده و مقلد نباش. خودت را دوست بدار، به خودت احترام بگذار و سعی کن همان‌طور که احساس می‌کنی زندگی کنی. و حتی اگر شکست بخوری، راضی خواهی بود و با تقلید از دیگری، حتی اگر پیروز شوی، در درون خالی خواهی بود و پوشالی. «موسا» کسی که در تقلید از استاد موفق شده باشد کسی است که امکان رشد خودش را کاملاً از بین برده. او بازی کرده و زندگی نکرده است. و هر چقدر هم هوشمندانه تقلید کنی، تقلید ناخوشمندی است. هوشمندی هرگز نمی‌گوشد که تقلید کند.

یک گاوچران برای کلاتر تعریف می‌کرد که بهتر بن اسپ دنیا را دارد. «روزی در جاده‌ی باریک کوهستانی می‌راندم که از زمین، پایین افتدم و پدم شکست»

کلاتر گفت «مگو که اسب پات را چا انداخته»
گاوچران گفت «نه ولی کمر بندم را با دندان گرفت و به خاله درد و پنج کیلومتر جهر بعد رفت تا دکتر بیاورد»

کلاتر گفت «خوشحالم که چس اسب ماهوشی داری و همه چیز خوب پیش رفته»
گاوچران گفت «واقعاً این‌طور نشد، آن اسب لعنی دامپزشک آورد»

کرد. اگر خود را دوست نداشته باشی، در اطراف خود باغچه‌ای زیبا نخواهی آفرید. تو خواهی کوشید تا نیروهای بالقوه‌ات را رشد دهی و هر آنچه را که در وجود داری بیان و آشکار سازی. اگر عاشق خود باشی، پر خودت باران عشق خواهی بارید و حویشت را از آن تغذیه خواهی کرد.

و اگر عاشق خود باشی، حیرت‌زده خواهی شد: دیگران نیز تو را دوست خواهند داشت. هیچ‌کس فردی را که عاشق خودش نباشد دوست نخواهد داشت. تو اگر نتوانی حتی خودت را دوست بداری، چه کس دیگری زحمت آن را خواهد کشید؟ کسی که خودش را دوست نداشته باشد، نمی‌تواند خشنی بماند. یادت باشد، در زندگی هیچ چیزی خشن نیست.

کسی که خودش را دوست نداشته باشد، نفرت دارد، باید متغیر باشد. زندگی نمی‌تواند خشن باشد. زندگی همیشه انتخاب است. اگر دوست نداشته باشی، به این معنی نیست که می‌توانی فقط در حالت دوست نداشتن باشی. نه، تو نفرت خواهی داشت.

و کسی که نفرت داشته باشد مخرب می‌گردد، و کسی که از خودش نفرت داشته باشد، از سایرین هم نفرت خواهد داشت: او پیوسته در خشم و عصبیت و خشونت خواهد بود. کسی که از خودش متغیر باشد، چگونه می‌تواند امیدوار باشد که دیگران دوستش بدارند؟ تمام زندگیش نابود خواهد شد. عشق ورزیدن به خود، یک ارزش مذهبی والا است

من به شما عشق به خود را می‌آموزم. ولی به یاد بسپار، عشق به خود به معنی غرور نفسانی نیست، ابداً چنین نیست. درواقع، درست برعکس است کسی که خودش را دوست داشته باشد، در خواهد یافت که خودی در او وجود ندارد عشق همیشه نفس را ذوب می‌کند. این یکی از اسرار کیمیاگری است که باید آموخته، درک و تجربه شود: عشق همیشه نفس را ذوب می‌کند. هرگاه عشق بورزی، بخود، از بین می‌رود. وقتی عاشق زن یا مردی هستی، دست‌کم برای چند لحظه که عشق واقعی وجود داشته باشد، خودی در تو نخواهد بود، نفسی در کار نخواهد بود.

عشق و نفس نمی‌توانند با هم وجود داشته باشند. مانند نور و تاریکی هستند وقتی نور بیاید، تاریکی ناپدید می‌گردد. اگر خودت را دوست داشته باشی، شگفت‌زده خواهی شد - عشق به خود، یعنی از بین رفتن خود. در عشق به خود، خودی وجود نخواهد داشت

ولی اگر یک اسب چه انتظار بیش‌تری می‌توان داشت؟ حتی همین هم زیاد است! ما تقلید از دیگری هر کاری که انجام دهی در جایی و به نوعی نکته را از دست می‌دهی. تو در یک مرحله دچار خطا خواهی شد، زیرا تقلید یعنی که پیشاپیش زندگی کردن احماقانه را پذیرفتنای

تقلید دردی را دوانمی‌کند! تو دچار مشکل خواهی شد. پس تو باید زندگی خودت را هوشمندانه و به روش خودت زندگی کنی. و تو آن‌قدر منحصربه‌فرد هستی که فقط می‌توانی زندگی خودت را زندگی کنی و نه زندگی دیگری را. و تو آن‌قدر اصالت داری که مانند دیگری زندگی کردن فقط نابود کردن این هدیه عظیم الهی است. آوازت را بخوان و رقصت را برقص و عشقت را ابراز کن.

تفاوت عشق به خویش و خودشیفتگی

پرشش لطفاً تفاوت بین یک عشق سالم به خود و غرور نفسانی را توضیح دهید. پاسخ: تفاوت بسیاری بین این دو هست، با وجودی که بسیار شبیه به هم به‌نظر می‌آیند. داشتن یک عشق سالم به خویشتن یک ارزش مذهبی است. کسی که خودش را دوست نداشته باشد هرگز قادر نخواهد بود دیگری را دوست داشته باشد. نخستین موج عشق باید در قلب خودت برخیزد. اگر برای خودت برنخیزد، نمی‌تواند برای دیگری برخیزد، زیرا هرکس دیگر از تو دورتر است.

مانند پرتاب سنگ به درون دریاچه‌ای آرام است. نخستین موج در اطراف آن سنگ به وجود می‌آید و سپس امواج مستمر می‌شوند و دور می‌گردند. نخستین موج عشق باید در اطراف خودت شکل بگیرد. انسان باید بدن خود را دوست بدارد، روح خودش را دوست بدارد و انسان باید تمامیت وجودش را دوست بدارد.

و این طبیعی است؛ وگرنه تو ابداً قادر به بقا نخواهی بود. و این زیاست، زیرا که تو را بر بیایی می‌بخشد. کسی که خودش را دوست بدارد، با وقار و متین می‌گردد. کسی که خودت را دوست دارد حتماً ساکت‌تر، مراقب‌گون‌تر و شاکرتر از کسی است که خودش را دوست ندارد

اگر حالت را دوست نداشته باشی، آن را تمیز نخواهی کرد، آن را رنگ‌آمیزی خواهی کرد، اطراف آن را با باغچه‌های زیبا و حوضچه‌های گل‌های بیلوفر ترین خواهی

نارسیسوس عاشق بازتاب صورت خود شد. نه عاشق خودش، این واقعاً عشق به خود نیست. او عاشق بازتاب خودش شد؛ بازتاب همان دیگری است. او تا شده بود، او تقسیم شده بود. نارسیسوس شکاف برداشته بود، او به نوعی شکاف شخصیتی (Schizophrenia) دچار شده بود. او تا شده بود؛ عاشق و معشوق. او خودش موضوع عشقش شده بود. و این برای بسیاری از کسانی که می‌پدارند عشق هستند روی می‌دهد. وقتی عاشق زنی می‌شود، تماشاکن، هشیار باش. شاید چیزی جز خودشینگی نباشد. چهره‌ی آن زن، چشماس و کلامش شاید همچون آن دریاچه عمل کرده باشد که تو بازتاب وجود خودت را در آن ببینی.

مشاهده‌ی خود من چنین است: از هر یک صد عشق، نمود و نه دردد، خودشینگی است. مردم عاشق آن زن یا مرد رو به روی نیستند. آنان عاشق آن تحسین، آن توجه و آن تملقی هستند که طرف مقابل به آنان می‌دهد.

تا

دو عاشق در کنار ساحل دریا نشسته بودند، شبی مهتابی بود و تمام در آسمن می‌درخشید امواجی عظیم در سطح دریا به وجود آمده بود. مرد با صدای بلند به دریا گفت محالا موج‌های بزرگتر را ببوار بالا بالا! موج‌های عظیمت را نشان بده! امواجی بزرگ در سطح دریا پدید می‌آمدند و به سوی ساحل هجوم می‌آوردند. زن نزدیک‌تر شد و گفت آه، من این را از قبل می‌دانستم که تو یک معجزه‌گر هستی، حتی امواج دریا هم از تو اطاعت می‌کنند!

آری، چنین است. زن از مرد تمجید می‌کند و مرد از زن - یک تمق دو جانبه، زن می‌گوید هیچ‌کس به اندازه‌ی تو قوی و خوب نیست! تو بزرگ‌ترین انسانی هستی که خدا آفریده. حتی اسکندر کبیر هم با تو قابل مقایسه نیست! و تو باد می‌کنی، سبزه‌ات دو برابر می‌شود و سرت شروع می‌کند به باد کردن. و تو به زن می‌گویی «تو بزرگ‌ترین مخلوق خدای، حتی کلوباترا نیز به زیبایی و وقار تو نبوده. هیچ زنی مانند تو زیبا آفریده نشده! این چیزی است که شما عشق می‌خوانید! این یعنی خودشینگی! مرد دریاچه‌ی آرام می‌شود و زن را بازتاب می‌کند و زن دریاچه‌ی آرام می‌گردد و مرد تصویر خوش را در او می‌بیند. درواقع نه تنها واقعیت دیگری را بازتاب می‌کند، بلکه آن را ترس هم می‌کند و به هزار و یک شکل آن را زیباتر جلوه می‌دهد. این چیزی است که مردم عشق می‌خوانند. این عشق نیست، این یک ارضای نفس دو جانبه است.

نصاد در این حاست: عشق به خود (Self - love) کاملاً بی خود (Selfless) است. این عشقی خودخواهانه نیست، زیرا هر کجا نور باشد تاریکی نیست و هر جا عشق باشد، نفس نیست.

عشق نفس بیغ پسته را ذوب می‌کند. نفس مانند قطعه‌ای از یخ است و عشق مانند خورشید بامدادی است. گرمای عشق می‌آید و نفس را ذوب می‌کند. هرچه خودت را بیش‌تر دوست بداری، نفس کم‌تری در خودت خواهی یافت. و آن‌گاه این عشق تبدیل به مراقبه‌ای بزرگ خواهد شد. یک گام بزرگ به سوی خداوند. تا جایی که مربوط به عشق به خود می‌شود، تو این را نمی‌دانی، زیرا تو خودت را دوست نداشته‌ای. ولی دیگران را دوست داشته‌ای؛ لمحاتی از آن شاید برایت روی داده باشد. شاید لحظات کمیایی را داشته‌ای که در آن ناگاهان تو نبوده‌ای و فقط عشق وجود داشته، تنها انرژی عشق جاری بوده، از هیچ مرکزی، از هیچ جا به هیچ جاد. وقتی دو عاشق با هم نبسته باشند، دو هیچی کنار هم نبسته‌اند، دو صفر کنار هم نبسته‌اند. و زیبایی عشق در همین است، تو را کاملاً از خویشتن خود تهی می‌سازد.

خودت را به درون عشق بریز تا در دنیای درون فضای ایجاد شود - زیرا خداوند وقتی می‌تواند وارد شود که در درون تو فضای برای او باشد.

و فضایی بزرگ مورد نیاز است، زیرا تو بزرگ‌ترین میهمان را دعوت می‌کنی. تو تمامی هستی را به درونت دعوت می‌کنی. تو به یک هیچی بی‌نهایت نیاز داری. بهترین راه برای هیچ شدن، عشق است.

پس یادت باشد، غرور نفسانی ابداً عشق به خود نیست. غرور نفسانی درست نقطه‌ی مقابل آن است. کسی که قادر نبوده خودش را دوست بدارد، نفسانی می‌گردد غرور نفسانی را روان‌شناسان خودشینگی (Narcissism) می‌خوانند.

شاید تمثیل نارسیسوس (Narcissus) را شنیده باشید: او عاشق خودش شد. با نگاه کردن به سطح دریاچه، او عاشق تصویر خودش شد.

حالا تفاوت را ببین: کسی که عاشق خودش باشد، عاشق تصویرش نخواهد شد، او فقط خودش را دوست دارد. نیازی به آینه ندارد. او خودش را از درون می‌شناسد. آیا تو نمی‌دانی که وجود داری؟ آیا برای اثبات وجودت نیاز به سند و برهان داری؟ آیا به آینه نیاز داری تا ندت کند که تو هستی؟ اگر آینه نبود تو به هستی و وجود خودت تردید می‌کردی؟

عشق واقعی چیزی از نفس نمی‌شناسد. عشق واقعی از همان ابتدا از بی‌نفسی آغاز می‌کند.

طبیعاً، نواب بدن را داری، این وجود و تو در آن ریشه داری. پس از آن لذت ببر، آن را غنی کن و آن را جشن بگیر. مسئله غرور یا نفس در کار نیست، زیرا تو خود را با هیچ‌کس مقایسه نمی‌کنی. نفس فقط با مقایسه وارد می‌شود. عشق به خود مقایسه نمی‌شناسد. تو، خود هستی، همین. تو نمی‌گویی که دیگری از تو پست‌تر است؛ تو ابتدا مقایسه نمی‌کنی. هرگاه مقایسه پیش آمد، بدان که عشق وجود ندارد و حقیق و راه‌کار ظریف نفس است.

نفس از طریق مقایسه به زندگی ادامه می‌دهد. وقتی به همسر می‌گویی دوست دارم، این یک چیز است و ولی وقتی به زنی می‌گویی «کلوپاترا در برابر تو هیچ است» این چیز دیگری است، درست نقطه‌ای مقابل است. چرا کلوپاترا را به میان آوردی؟ آیا نمی‌توانی این زن را بدون به میان کشیدن کلوپاترا دوست بداری؟ کلوپاترا برای این آمده تا نفس را یاد کند همین مرد را دوست بداری چرا اسکندر کبیر را به میان می‌آوری؟ عشق مقایسه نمی‌شناسد. عشق بدون مقایسه دوست می‌دارد.

پس هرگاه مقایسه وجود دارد، یاد باشد که غرور نفسانی هست. خودشیفتگی هست و هرگاه مقایسه وجود نداشته، عشق خواهد بود؛ چه به خود و چه به دیگری. در عشق واقعی تقسیم‌بندی وجود ندارد. عاشق در درون یکدیگر ذوب می‌شوند. در عشق نفسانی تقسیمات بزرگی وجود دارند: تقسیم عاشق و معشوق. در عشق واقعی ارتباطی وجود ندارد. بگذار تکرار کنم: در عشق واقعی ارتباطی وجود ندارد؛ زیرا دیگر دو فرد وجود ندارند که مرتبط باشند. در عشق واقعی فقط عشق وجود دارد، یک شکوفایی، یک رایحه، یک ذوب شدن، یک ملاقات. فقط در عشق نفسانی است که دو نفر وجود دارند: عاشق و معشوق. و هرگاه عاشق و معشوق وجود داشته باشند، عشق از بین می‌رود. هرگاه عشق واقعی وجود داشته باشد، عاشق و معشوق، هر دو در عشق ناپدید می‌شوند. عشق پدیده‌ای بسیار عظیم است؛ تو نمی‌توانی در آن زنده بمانی. عشق واقعی همیشه در زمان حال است. عشق نفسانی همیشه یا در گذشته است یا در آینده.

در عشق واقعی یک حکای شهودانی (Passionate coolness) وجود دارد. به‌منظر مسافری می‌رسد، ولی تمام واقعیت‌های بزرگ زندگی متناقض هستند و برای همین من آن را «حکای شهودانی» می‌خوانم. گرما وجود دارد، ولی داغی در آن نیست. مسلماً گرما

هست، ولی همچنین خنکی نیز هست، یک حالت آرام و خنک و تحت کنترل. عشق انسان را کمتر تبا‌لوده می‌مازد. ولی اگر عشق نفسانی باشد، آنگاه داعی بسیار وجود دارد. آنگاه شهوت مانند تب وجود دارد و خنکایی نخواهد بود.

اگر این موارد را به‌یاد داشته باشی، معیارهای قضاوت را خواهی داشت. ولی انسان باید از خودش شروع کند. راه دیگری نیست. انسان باید از جایی که هست شروع کند. خود را دوست بداری، شدیداً عاشق خود باش و در همین عشق، غرور تو، نفس تو از بین خواهد رفت. و هرگاه نفس تو از بین رفت، عشق تو به دیگران نیز خواهد رسید. و این دیگر ارتباط نیست، بلکه سهیم شدن است. و این دیگر رابطه‌ای فعل/مفعولی نیست، بلکه یک ذوب شدن است، یک با هم بودن. دیگر تبا‌لوده نخواهد بود، یک احساس شدید خنک خواهد بود. هم خنک و هم گرم خواهد بود. این عشق نخستین طعم از متناقض بودن زندگی را خواهد چشاند.

طریق ادب

پرسش: باگوان عزیز، آیا ممکن است قدری بیشتر در مورد آنچه صوفیان «دب» می‌خوانند توضیح دهید؟ آیا این یک طریقت است، روشی که تا ورای حضور فیزیکی مرشد ادامه دارد و جزیی از وجود درونی مرید می‌گردد و در هر عمل زندگی روزمره مرید بازتاب می‌کند؟

پاسخ: **رادا محمد** (Radha Mohammed)، آری ادب یک طریقت (Tariqu) است، یک روش. ادب شروع چیزی بسیار عظیم است، چیزی بسیار غیرقابل درک برای عقل (Intellect) ادب نخستین گام از یک زیارت ابدی است. بودن با مرشد فقط درسی است برای چگونه بودن با خداوند. برای همین است که در طول اعصار همیشه مرشد را «خدا» می‌خواندند. این بسیار نمایان است، یک استعاره است.

واژه‌ی استعاره (Metaphor) زیباست. معنا (Meta) یعنی فراسو و ماوراء و فور (Phor) یعنی رفتن. یعنی چیزی که تو را به ماوراء ببرد. مرشد یک استعاره است. او تور به ورای خویش می‌برد. او فقط یک شروع است، یک تخته پرش. بودن با مرشد چتری نیست جز انضباطی برای چگونه بودن با خداوند. خداوند دیدنی نیست، مرشد دمی است، آسان‌تر است که در دیدنی بیاموزی و سپس به سوی نادیدنی بروی.

وجودت شده، تو همیشه در حضور او هستی سپس، آهسته آهسته این حضور گسره می‌گردد، به درختان، به کوهسازان، به آسمان، به ستارگان منتشر می‌شود. آن‌گاه وارد خداوند می‌شوی. رفته، رفته، کام به کام، روزی مرشد دیگر آن‌جا نیست، انسان دیگر وجود ندارد ... تنها خدا هست ادب یک انضباط است، ولی تو را به حالت کامل خودآگاهی می‌رساند. ادب یک طریقت است، یک روش - و روشی بزرگ، تنها برای کسانی شناخته می‌شود که عاشق باشند. تنها برای مخلصان و مریدان قابل شناخت است. تنها در چشمان عشق قابل شناخت است. ادب چنان احساس ظریفی است که تا زمانی که قلب برای آن باز نباشد، طعمی از آن نخواهی چشید. برای همین است که هر مرشد عاقبت تصمیم می‌گیرد که فقط با مریدانش زندگی کند. زیرا این تنها راهی است که مردم را در راه خداوند کمک خواهد کرد. من علاقه‌ای به جمعیت و گروه ندارم. من علاقه‌ای به مردمی که از روی کنجکاوی به این‌جا می‌آیند ندارم. من فقط به کسانی علاقه دارم که آماده باشند در حضور من بمانند، کسانی که آماده باشند تا در عشق من از بین بروند. شما ادب‌های زنده هستید. این سکوتی که در این‌جا حاکم است، ادب است. قلب شما با من می‌تپد؛ شما در هماهنگی با من نفس می‌کشید؛ این ادب است.

طمع برای سرور

پرسش: لباسی با رنگ مخصوص و داشتن تسبیح برای سالکان توصیه شده با آنان پیوسته از هدف نهایی زندگی - سرور - هشیار باشند. آیا ممکن است بدون پوشیدن این لباس از این هدف هشیار بود؟ کاربرد این‌ها درک شده، ولی غیرقابل اجتناب بودن آن‌ها، نه. لطفاً در مورد استفاده و محدودیت‌های آن توضیح دهید. برای سرور، من آن‌ها را به کار می‌برم. اگر مرا در غیرقابل اجتناب بودن آن متقاعد کنید با حوشحالی آن‌ها را استفاده می‌کنم. پاسخ:

راوی راج (Ravira)، تو تمام نکته راز دست دادای. تو چیزی را که من می‌گویم نگرفته‌ای. تو از میان تعصبات به من گوش می‌دهی. تو پیشاپیش نتیجه‌گیری کرده‌ای تو به من گوش نمی‌دهی. تو یک کلام از چیزهایی را که این‌جا گفته شده درک نکرده‌ای می‌گویم لباسی با رنگ مخصوص و داشتن تسبیح برای سالکان توصیه شده تا آنان پیوسته از هدف نهایی زندگی - سرور - هشیار باشند. زندگی هدفی نهایی ندارد این

ایا به کتاب‌های کودکان نگاه کرده‌ای؟ ما باید برای آنان عکس‌های بزرگ و تصاویر رنگی تهیه کنیم. کلام و حرف کم است. اگر بخوای به کودک حرف دهی راه بیاموزی، باید یک آنوی بزرگ بکشی، بسیار آبدار و رنگی. کودک علاقه‌ای به ده ندارد - چیزی انتزاعی است - برای کودک چه معنی دارد؟ ولی آنو؟ البته او علاقه‌مند است! وقتی آنو را ببیند، دهش آب خواهد افتاد. چه رنگ‌هایی، چه آبدار! حالا راهی است که ما از طریق آلبه او حرف دهی راه آموزش دهیم. آنو یک استعاره می‌شود. آهسته آهسته تصویر کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و یک روز از بین می‌رود. حالا دهی برای خودش کار می‌کند. دیگر نیازی نیست تا برای یادآوری آن از آنو استفاده کنی.

درست مانند این، مرشد چیزی قابل رویت است، خداوند نامرعی است. تو نمی‌توانی ادب را از طریق نامرعی بیاموزی، باید ادب را از راه دیدنی بیاموزی. تو عاشق یک مرشد می‌شوی؛ بسیار مشکل است که عاشق خداوند شوی. اول این‌که او کی‌جاست؟ او کیست؟ ولی انسان می‌تواند عاشق مرشد شود، و در همین عشق است که وقار در تو طلوع خواهد کرد. عشق همیشه وقار می‌آفریند. آن وقار، ادب است. وقتی به مرشد عشق بورزی، به شیوه‌ای مشخص رفتار می‌کنی. عشق می‌داند که چگونه رفتار کند. مسئله‌ی انضباط تحمیلی در کار نیست. چنین نیست که چیزی بر تو تحمیل شده باشد، اگر تحمیلی باشد، آن‌گاه تو در حضور مرشد نیستی. این از درون تو برمی‌خیزد؛ بخشی از عشق تو است، بخشی از احساس قلبی تو است. تو نسبت به او احساس خوبی داری و وقتی او در کنار است، تو بلافاصله وارد سکوت می‌شوی، وارد وقار می‌گردد. متانت عظیمی در تو برمی‌خیزد، یک شادی هراوان، ناگهان تو تمام نگرانی‌هایت را فراموش می‌کنی. تمام برنامه‌های گذشته و آینده را فراموش می‌کنی. برای چند لحظه به دنیای دیگری منتقل می‌شوی.

این شروع است. آهسته آهسته، این حالت آن‌قدر در تو عمیقاً ریشه می‌گیرد که دیگر نیازی به حضور مرشد نیست. هرگاه و هر کجا مرشد را به یاد بیاوری، بلافاصله وارد همان فضا و همان حالت می‌شوی. سپس، رفته رفته، نیازی به یادآوری مرشد هم نیست. یادآوری همچون نفس کشیدن خواهد شد. همیشه آن‌جا خواهد بود، به شیوه‌ای طریقه و آن‌گاه تمام زندگی‌ت با وقار خواهد بود. آن‌گاه دیگر مسئله رفتار موقرانه با مرشد در هنر نیست. تو با هر کس دیگر که در ارتباط باشی، موقرانه رفتار خواهی کرد: در بازار، در اداره، در کارخانه، هر جا که هستی، با هر کس. حالا مرشد، درونی‌ترین رشته‌ی

معجب کردند زیرا او تاکنون از کسی نخواست بود که لباس هایش را دربار، جراب و ابراهیم چنین خواسته بود؟ ولی او بلافاصله لباس هایش را از زن درآورد. و سپس مرشد یکی از کش هایش را به او داد و به او گفت که به بازار برود و با آن لنگه کش مرشد مرشد بگوید و تا حد ممکن بلند بخشد.

مردیان بیش تر شگفت رده شده بودند چه خبر است؟ آیا او کاملاً دیو نه شده؟ آنان همیشه تردید داشتند که او قدری دیوانه است، ولی این دیگر خیلی زیاد بودا ولی ابراهیم رفت. در پایتخت خوش، جایی که همیشه با کالسکه ی زریس راه می رفت، جایی که او را همچون سایه ی خدا می پرستیدند - او برهنه بود و با یک لنگه کش بر سرش می کوبید و می خندید. فقط می توانی صحنه را مجسم کنی. در اطراف او سیرکی برپا شده بود - تمام مردم پایتخت جمع شدند، مردم می خندیدند و پوست مور و پیاز و گوجه ی گندیده به سویش پرتاب می کردند و خوش بودند و بسیار تفریح می کردند چه شده؟ پادشاه آنان؟ چکار می کنی؟ و هرچه آنان بیش تر به سویش پوست موز و پیاز گندیده پرت می کردند، او بیش تر می خندید!

وقتی که بازگشت، مرشد او را در آغوش گرفت و گفت: «تو را همچون یک مرید می پذیرم.» مریدان دیگر پرسیدند: «موضوع چیست؟ راز پنهانی در چه بود؟»

مرشد گفت: «نکران نباشید. این قدر لازم بود. او پادشاهی بزرگ بوده است، با تمام نفسی که داشت، این مفدار تلاش از سوی او لازم بود تا من متقاعد شوم که او آماده است تا وارد دنیای فراغلی شود، جایی که امکان متقاعد کردن نیست. اگر او بخواسته حسین عمل مسخره و بی معنی بی انجام دهد، من متقاعد شده ام که او آماده است.»

راوی راج، تو می گویی

«... اگر مرا در غیر قابل اجتناب بودن آن متقاعد کند با خوشحالی آن ها را تسخیر

می کنم»

من تو را متقاعد نخواهم کرد. تو باید مرا متقاعد کنی که می توانی - من - بخواه شوی.

مسئله ی متقاعد کردن تو در میان نیست، مسئله متقاعد کردن من است.

و بار هم به یاد بیاور، این تنها شروع است. به رودی ابراهیم ها می آمد اطفال عجم کن. زیرا تقاضاهای من سحر و جادو بر خواهد شد. هر چقدر که کر عجم بس ن ی پیدا کند، تقاضاهای بیش تری به وجود خواهد آمد. این یک مسخره دادن نیست، یک

چیزی است که من می آموزم: زندگی هدفی ندارد، مقصدی ندارد. جایی نمی رود. زندگی همیشه این جاست

عادت همن جاست، همین جا غایت است. این چیزی است که من آموزش می دهم من نمی گویم که تو فردا به سرور خواهی رسید، سرور پیشاپیش همین جاست. اگر تو در دسترس باشی، سرور در وجودت منفر خواهد شد، اگر در دسترس نباشی، در این زندگی و زندگی های دیگر هم منفر نخواهد شد. فردا کاری با آن ندارد. سرور کیفیت لحظه ی حال است. جوهر اکنون است و این جا، سرور درخشش این لحظه است.

ولی راوی راج، تو از روی خواسته ها و اشتیاق فکر می کنی که جایی در آینده توفیق بیایی، لباس و تسبیح، رنگ نارنجی را به این خاطر به سالکان نمی دهند تا هدف نهایی زندگی - سرور - را به یاد بیاورند، نه، ابداً. و این ها را من توصیه نکردم، مانند یزشک که دارویی را نسخه می کند. در واقع، آن ها ابداً هدفمند نیستند. این تنها دیوانگی من است. این حل بودن مرا نشان می دهد، همین. هیچ دلیلی در پشت آن نیست این ها برای مردم عقل گرا نیست این تنها حرکتی است از سوی مرید که او آن قدر مرا دوست دارد که اگر چیزی دیوانه وار او را بخواهم، او آماده باشد.

این ها چیزهای کاربردی نیستند، آن گونه که تو می گویی: «... کاربرد این ها درک شده، ولی غیر قابل اجتناب بودن آن ها، نه...»

کاربردی در میان نیست، فقط غیر قابل اجتناب بودن هست. این چه نوع غیر قابل اجتناب بودنی است؟ با بودن در کنار مردی دیوانه، تو باید دیوانه شوی! این تنها یک علامت تسلیم از سوی شماست.

و این حرکت مورد نیاز است زیرا من بسیاری چیزهای بی معنی را به شما خواهم گفت. و اگر شما نتوانید یک پدیده ی ساده مانند پوشیدن لباس نارنجی رنگ و تسبیح را بپذیرید، وقتی ما وارد فضاهای خطرناک تر شوم، وقتی عقل شما نتواند ابداً از شما حمایت کند، وقتی عقل شما سعی می کند شما را باز دارد و من شما را فراموش می کنید، و شما می بینید که مرگ در پیش رو است و راه به پرتگاه منتهی می شود و من می خورم - بشی دیاسده - آنگاه بسیار مشکل خواهد بود. پس این تنها حرکتی است از سوی مرید تا نشان دهد که او آماده رفتن با من است.

زمانی که ابراهیم ادهم برای نخستین بار نزد مرشدش رفت، ابراهیم یک شاه بود، شاه پنج و چهار - مرشدش به او گفت «فورا لباس هایت را دربار، مریدان مرشد همگی

ولی تمام خواسته‌ها دنیایی هستند آری، حتی آرزوی خدا و سرور و حقیقت هم دنیایی هستند. اگر بخواهی سالک شوی، باید بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ حواسه و انگیزه‌ای سالک شوی. دست کم در زندگی یک چیز را بدون هیچ گونه انگیزه‌ای، و برای خوشی صرف آن انجامش بده. و سرور از همین جا آغاز می‌شود.

اگر بتوانی یک کار را انجام دهی، حتی یک چیز را و فقط برای خوشی آن، حیرت خواهی کرد؛ سرور شروع می‌کند به ریختن در وجودت. راه سرور از زندگی بدون انگیزه گذر می‌کند.

ولی مردمی هستند که پیوسته در پی به‌دست آوردن این و آن هستند و تمام مفهوم زندگی آنان براساس انگیزه‌ها قرار دارد. انگیزه‌ی آنان شاید این - دنیایی باشد و شاید آن - دنیایی.

در دیدگاه من، تفاوتی بین این دو نیست.

زندگی با انگیزه یعنی زندگی در دنیای رنج‌ها؛ زندگی بدون انگیزه یعنی سلوک. پس لطفاً طمع کار نداشت و تود و نه درصد از مردم طمع کار هستند! پیوسته در طمع و به فکر دستیابی به این چیز و آن چیز هستند. آیا می‌توانی چند لحظه‌ای بدون آرزو زندگی کنی؟ و زندگی بدون خواسته، یعنی بودن در سرور سرور را نمی‌توان درخواست کرد. آرزو کردن سرور غیرممکن است، زیرا آرزو تولید رنج می‌کند. سرور فقط زمانی رخ می‌دهد که تو روند خواستن و آرزو داشتن را درک کرده باشی، وقتی که تو بارها و بارها آن را آزموده و نتیجه‌ی آن را دیده باشی - که تمام خواسته‌ها و آرزوها به رنج منتهی می‌شوند. وقتی تو این را دیدی، آرزو کردن از بین می‌رود.

و در همان لحظه، فوراً و بلافاصله، همه چیز سرور خواهد بود.

درخواست است! و من این‌جا نیستم تا عقلانی بودن آن را به شما اثبات کنم، زیرا اگر عملی بودن آن را ثابت کنم - می‌توانم شما را متقاعد کنم، درواقع، همه چیز را می‌توان طوری ساخت که به‌طور عقلانی برسد. هر چیز مسخره‌ای را می‌توان عقلانی جلوه داد - این بازی آسانی است! من می‌توانم تو را از کاربرد آن، از غیرقابل اجتناب بودن آن و از همه چیز متقاعد کنم. ولی این فقط مزخرف خواهد بود.

حقیقت واقعی، واقعیت ساده این است که تو باید از جانب خود حرکتی انجام دهی که دلیلی برای آن درخواست نکنی. تو باید مرا متقاعد کنی، نه این‌که من تو را متقاعد کنم. این مشکل تو است که تو سرور را از دست داده‌ای، مشکل من نیست. چرا من به خود زحمت بدهم که تو را متقاعد کنم؟ من از مشکلی رنج نمی‌برم. من خودم سرور هستم. تو در رنجی.

تو باید به من اشاراتی نشان دهی که آماده‌ی پریدن هستی. با پوشیدن لباس نارنجی و تسبیح، تو قدری به من ثابت می‌کنی که برای هر چیز از من دلیل و برهان خواهی خواست، زیرا این ممکن نخواهد بود.

همین‌طور که سفر عمیق‌تر می‌شود، دلایل و برهان‌ها کاملاً بی‌معنی و بیهوده خواهند بود و تو شروع می‌کنی به اوج گرفتن و کاملاً از منطق و برهان به ورای آن‌ها می‌روی این سعری است به ورای عقل و دلیل. این سعری است به فراسوی ذهن. و تو می‌پرسی: ... برای سرور، من آن‌ها را به کار می‌برم. اگر مرا در غیرقابل اجتناب بودن آن متقاعد کنی با خوشحالی آن‌ها را استفاده می‌کنم.

من تو را متقاعد نخواهم کرد. اگر چنین کنم، تمام نکته را از دست خواهی داد. اگر تو را متقاعد کنم و سپس تو آن‌ها را استفاده کنی، حرکتی را نشان نداده‌ای. این کار از روی عقل و منطق خود خواهد بود و تو برهان و ذهن را رها نکردی. این نتیجه‌گیری تو خواهد بود پساری بی‌معنی است. و آن‌گاه تو بارها و بارها تقاضا خواهی کرد - و چیزهایی برای سالکان روی خواهد داد که هیچ چیز دربارهِ آن‌ها نمی‌توان گفت. آن‌ها را فقط می‌توان تحریر کرد.

آن وقت من مشکل خواهم داشت. من ابتدا نمی‌خواهم وارد این روند شوم

و تو می‌گویی: ... برای سرور، من آن‌ها را به کار می‌برم،

تمام انگیزه‌ی تو بسیار معمولی است ذهن تو پر از خواسته است. تو می‌پداری که حوسنه‌های روحانی داری - سرور می‌خواهی، خدا را می‌خواهی، حقیقت را می‌طلبی -

صبر بی نهایت

سفرنامه نوزدهم: بیست و نهم اکبر ۱۱۷۸

یکی بود یکی نبود، مردی بسیار فقیر در دهکده‌ای در ایتالیا زندگی می‌کرد. او مشتاقانه می‌خواست از اسرار هستی سر دریاورد. پس تصمیم گرفت سحت کار کند تا به هیمالیا رفته و مرشدی را پیدا کند که پاسخ‌های او را بدهد. او بیست سال با مشقت و سختی کار کرد و توانست هزینه سفرش را پس‌انداز کند. دو هفته بود پا کشتی روی آب سفر می‌کرد که ناگهان طوفانی عظیم در گرفت و کشتی غرق شد و او خودش را در جزیره‌ای خالی از سکنه یافت. او بیست سال دیگر در آن جزیره به سر برد تا بالاخره روزی موفق شد تا توجه یک کشتی باری را که از آن‌جا می‌گذشت جلب کند. آنان او را سوار کردند و به بمبئی رساندند و او توانست هواپیمایی را سوار شود تا او را به مقصد تبت برساند. او توانسته بود در آن طوفان مقداری از پول‌های خودش را نجات دهد. با این حال هواپیمایی که در آن بود توسط راپیدگان ربوده شد. ولی راپیدگان تصمیم گرفتند که او را در یک صحرا رها کنند.

او پیاده تا دهکده‌ای رفت و منتظر شد تا با اتوبوس به هیمالیا برود. چند ماه گذشت و اتوبوسی آمد و او را در دامه‌ی هیمالیا پیاده کرد. او ماهه پیاده‌روی کرد تا بالاخره توانست به غار مرشد برسد. و بالاخره از مرشد راز هستی را پرسید. مرشد پاسخ داد: «زندگی یک رودخانه است»

مرد دیوانه شد، دست‌هایش را بالا برد و بر سر مرشد فریاد زد: «پنجاه سال است که من سعی کرده‌ام تا به تو برسم. من مجبور شدم که برای هزینه‌ی سفر سخت کار کنم. کشتی من در طوفان غرق شد و هواپیمایان مرا در صحرا پیاده کردند و حالا تویی لعنتی نه من می‌گویم که رنگی یک رودخانه است؟»

و مرشد گفت: «آیا نیست؟»

در روزگار قدیم، زنی بود که دربارهی میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد.

او از درویشی که او را صبور می‌خواند چوب‌ای آن میوه شد: «چگونه می‌توانم این میوه را بیابم تا بتوانم دانشی باقصد پیدا کنم؟» درویش گفت: «بهترین کار این است که نزد من آموزش ببینی. ولی اگر چنین نکنی، باید با پیشکار تمام و گاه بدون وقفه به سراسر جهان سفر کنی.»

زن او را ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام عارف دانشمند رفت. باز هم همان پاسخ را شنید. او را نیز ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام حکیم رفت.

باز هم پاسخ همان بود. او را نیز ترک کرد و نزد درویش مجذوب دیوانه رفت. و سپس نزد عالم رفت و باز هم درویش بسیار دیگری را نیز جستجو کرد. او سی سال در جستجو بود.

عاقبت به باغی رسید که درخت دانایی در آن‌جا بود. و از شاخه‌ی آن درخت، میوه‌ی نورانی آویزان بود. نزدیک درخت، صبور ایستاده بود: همان نخستین درویش.

زن از او پرسید: «چرا در همان ملاقات نخستین به من نگفتی که نگهبان میوه‌ی دانایی خود تو هستی؟»

صبور پاسخ داد: «زیرا تو آن وقت مرا باور نمی‌کردی. به غیر از آن، این درخت فقط هر سی سال و سی روز یک بار میوه می‌دهد.»

وقتی مرشد گفت «زندگی یک رودخانه است» به سادگی زمین را از زیر پری آن مرد کشید. او می‌باید چیزی بسیار مهم را آرزو می‌کرد، یک الهام، خدایی که از آسمان نازل شده باشد، نوری عظیم، نوری بی‌نهایت، یک رویت (Vision)، چیزی کاملاً فوق‌العاده و زندگی رودخانه است؟ به همین سادگی؟

ولی اگر روی همین عبارت ساده مراقبه کنی، احساس خواهی کرد که خداوند از آسمان‌ها نازل شده، نوری عظیم و بی‌نهایت به چشمانت می‌رسد. مذهب واقعی از چیزهای آشکار و ساده تشکیل شده. چیزهای ساده و روشن اسرارآمیز هستند.

آن چیز آشکار، آن چیز که همیشه با تو هست، همیشه با تو بوده و همیشه با تو خواهد بود، خداوند است.

بین تو و خداوند ابتدا فاصله‌ای نیست. حتی نیاز به برداشتن یک گام هم نیست. اگر این را درک کنی، تمام مذهب با درک کرده‌ای و تمام متون مقدس را فهمیده‌ای. ولی نفس مشکل آفرین است. نفس هیچ‌گاه به چیزهای ساده علاقه ندارد، زیرا با چیزهای ساده نمی‌تواند به بالا پر بکشد. هر چقدر چیزی مشکل‌تر باشد، برای نفس بهتر است. برای همین است که برخی فرقه‌ها به چیزهای مشکل و غیرلازم علاقه‌مند شده‌اند و تماش را ریاضت نهاده‌اند؛ این‌ها هیچ چیز نیستند بجز خوراک برای نفس. یه‌به به هیچ‌کس برای شناخت حقیقت کمک نکرده‌اند. درواقع، همین ریاضت‌ها و اعمال شاق و دشوار مولایی بزرگ در راه رسیدن به حقیقت بوده‌اند. به سبب تقضای نفس است که مذهب آسیب دیده است. نفس چیزی کاملاً مشکل را طلب می‌کند تا اگر نه آن برسی یک امتیاز ویژه درایت باشد - فقط تو باشی که به آن رسیده باشی و نه هیچ‌کس دیگر نفس می‌خواهد که حقیقت همچون قلعه‌ی اورست (Everest)، مانند راه رفتن روی ماه باشد؛ چیزی بسیار ویژه که سوانی با آن ادعا می‌کند و به وسیله‌ی آن انسانی ویژه بشوی

به همین سبب آن مرام آهسته آهسته تبدیل به بیماری خود - دیگر آزاری (Sado-Masochistic) گشته؛ «خود را شکنجه کن» و هرچه بیش‌تر خود را شکنجه کنی، بیش‌تر متعالی هستی؛ و وقتی کسی خودش را شکنجه می‌دهد، دیگران را نیز تعلیم می‌دهد تا خودشان را شکنجه کنند و الزاماً او آسبی دو برابر می‌زند. او خودش را شکنجه می‌کند، پس یک خوداراز است و چون به دیگران نیز آموزش خودارازی می‌دهد، پس دیگر ازار هم هست

زندگی یک مشکل یا معما نیست که حل شود. زندگی یک راز است که باید به آن عشق ورزید و آن را زندگی کرد. و آن راز چیزی در دور دست‌ها نیست؛ راز چیزی بسیار آشکار و در این‌جا (Here now) قرار دارد. راز، همین «این چینی» هستی است. و برای همین است که مرشد پاسخ داد: «زندگی یک رودخانه است»
در آن لحظه، او باید در کنار رودخانه نشسته و جریان رودخانه را تماشا کرده باشد. در آن لحظه آگاهی او سرشار از رودخانه بوده و هیچ چیز به جز رودخانه در آن نبوده است. از مرشدی پرسیدند: «حقیقت چیست؟» او پاسخ داد: «درخت سروی که در حیاط است» او باید محو تماشای آن درخت سرو در حیاطش بوده باشد. در آن لحظه او سرشار از آگاهی آن درخت سرو بوده و هیچ چیز دیگر در آن لحظه برایش وجود نداشته است. از مرشدی دیگر که مشغول نوشیدن چای بود پرسیدند: «زندگی چیست؟» او پاسخ داد: «یک فتنان چای».

زندگی یعنی این‌گونه‌گی (This - ness) و این چینی (Such - ness) باز هم از مرشد دیگری که مشغول وزن کردن تخم کتان بود پرسیدند: «طبیعت بودا چیست؟» او بلافاصله گفت «دو کیلو تخم کتان»؛

این پاسخ‌ها بسیار با اهمیت هستند. در سطح اهمیت آن‌ها نمایان نیست. برای کسی که پنجاه سال برای رسیدن به مرشد سختی دیده باشد این پاسخ‌ها می‌تواند دیوانه‌کننده باشد؛ او راز هستی را می‌طلبید و مرشد پاسخ می‌دهد «زندگی یک رودخانه است»؛ یا «زندگی فتنجانی چای است»؛ یا «دو کیلو تخم کتان»؛ این پاسخ‌ها می‌توانند هر کسی را دیوانه کنند!

ولی این پاسخ‌ها بسیار زیبا هستند.

هرچه که باشد، این لحظه پاسخ است. واقعیت این لحظه پاسخ است. حقیقت اینک و این جاست.

نفس (Ego) چیزهای مشکل را طلب می‌کند، نفس با مشکلات سروا است. نفس با چالش‌های بزرگ زندگی می‌کند. اگر زندگی یک فتنان چای باشد، نفس تو روی کدام زمین بایستد؟ اگر زندگی درخت سروی باشد در حیاط، تو چگونه یک قدیس بزرگ می‌شوی؟ امکانی باقی نمی‌ماند، آن وقت نفس باید ناپدید گردد. اگر حقیقت این قدر ساده و آشکار باشد، آن وقت نفس نمی‌تواند تغذیه شود. چیزی باقی نمی‌ماند تا از آن تغذیه کند.

به نام فرقه، دماری خود - دنگر آزاری روی زمین وجود داشته. برای همین است که تنها انسان‌های روان پریش به آن‌ها علاقه دارند. انسان سالم از آن پرهیز می‌کند. روشی که من به شما می‌آموزم برای انسان سالم است. این روش برای کسانی است که در پی ارضای نفس خود نیستند. برای کسانی است که می‌خواهند معمولی باشند، کاملاً معمولی. این روش برای کسانی است که آماده‌اند تا در چیزهای آشکار حل شوند. این راه برای کسانی است که آماده‌اند تا وطنشان را در همین لحظه پیدا کنند: در همین حال زیبا.

کسانی که مشتاق هیچ بهشتی به جز این‌جا و اکنون نباشند؛ کسانی که ابداً جاه‌طلب نباشند؛ کسانی که آرزوی دنیای دیگر در سر نداشته باشند؛ کسانی که خدایشان در تمام هستی و سراسر گیتی منتشر باشد: در آوای پرندگان، در سبزی برگ درختان، در شبنم‌های صبحگاهی، در انوار آفتاب و در تو و در من، در همه جا؛ کسانی که خدایشان چیزی جدا از زندگی و از هستی نباشد؛ کسانی که خدایشان بتواند در یک فنجان چای باشد و یا بتواند رودخانه‌ای جاری باشد؛ کسانی که خدایشان بتواند درخت سروی باشد در حیاط و یا بتواند دو کیلو تخم کتان باشد.

این‌ها کفر نیست. چنین نیست که خداوند خفیف شده باشد و یا به دو کیلو تخم کتان تنزل یافته باشد، برعکس، دو کیلو تخم کتان به الوهیت ارتقا یافته است. این‌ها عبارات کفرآمیز نیستند، بلکه همه چیز هستی را تا مرحله‌ای الوهیت ارتقا می‌دهند. این‌ها مهم‌ترین عبارات مذهبی هستند که تاکنون ادا شده است.

این یکی از اساسی‌ترین حقایقی است که باید درک شود.

آن‌گاه فهم این تمثیل زیبا بسیار آسان خواهد بود.

در روزگار قدیم، زنی بود که درباری میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد.

روی هر واژه تأمل کن

در روزگار قدیم، زنی بود که درباری میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد.

سیاری از مردم که مذهبی می‌شوند، فقط از طریق اطلاعات، مذهبی می‌شوند. همین‌جاست که تمام تکتک از کف می‌دهند. نخستین گام آنان در جهتی خطا برداشته شده

اگر «زندگی» تو را، یک انسان مذهبی کند، قضیه کاملاً فرق می‌کند. اگر خود تجربه‌ی زندگی در تو طبعی را برای حقیقت بیافریند، زیبا خواهد بود. ولی فقط به این دلیل که چیزی شنیدم، مردم درباری خدا، بهشت، تیرانا و اشراف چیره می‌گویند. و به سبب این حرف‌ها و تبلیغات در طول قرون و به دلیل وجود میلیون‌ها کتاب، مقصد، کلیساها و مدارس مذهبی که از همان ابتدای کودکی تو را شرطی کرده که خدایی هست و بهشتی هست و تو باید آن‌ها را جستجو کنی... اگر به سبب این شرطی‌شدگی‌ها تو جستجویت را شروع کنی، جستجوی تو از همان آغاز محکوم به شکست است. تو از همان ابتدا جهتی عوضی در پیش گرفتی.

این جستجوی تو نخواهد بود و یک جستجوی استقرایی خواهد بود. این یک اشتیاق اصیل در قلب تو نیست و فقط در سرت است، چیزی تصادفی است، زیرا که به تو گفته شده. اگر به تو گفته نشده بود، تو باید به خودت زحمت نمی‌دادی. و می‌توانی این را ببینی.

وقتی یک پیرو مذهب جین (Jaina) نزد من می‌آید او هرگز درباره‌ی چگونه رسیدن به خداوند چیزی نمی‌پرسد، زیرا در متون مقدس او ناوری در مورد خداوند وجود ندارد. او می‌پرسد که چگونه به رهایی (Moksha) دست پیدا کند. خدا ابداً برای او معنی نمی‌دهد، زیرا آموزشی درباره‌ی خداوند به او داده نشده. نه این‌که او می‌داند که خدایی وجود ندارد، بلکه ذهن او به شیوه‌ای خاص شرطی شده: به او واژه‌ی دیگر با معنایی کاملاً متفاوت داده شده است. به او چنین آموزش داده شده که روح او در این دنیا در اسارت است و او باید از قید اسارت در بیاید و به رهایی غایی - موکشا - دست یابد جستجوی تو باید تا زمانی که تو به آن آزادی مطلق برسی ادامه داشته باشد - وقتی تمام قیدهای وابستگی، مالکیت، سلطه‌جویی و... ناپود شده‌اند. وقتی که دیگر نه طمع باشد، نه شهوتی، نه خشمی، وقتی که هیچ چیز باقی نمانده باشد و تو روحی خالص شده باشی - آن وقت تو رسیدهای

هدف این است: رهایی مطلق. پس او در مورد موکشا می‌پرسد.

ولی هیچ فرد مسیحی در مورد آزادی مطلق نمی‌پرسد. به او چنان گفته نشده، او می‌پرسد که چگونه و از چه راهی می‌توان وارد ملکوت خداوند شد. او هرگز نمی‌پرسد که چگونه می‌توان خدا شد، زیرا به او گفته نشده. برعکس به او آموخته‌اند که هیچ‌کس نمی‌تواند خدا شود. خدا، خدا است و تو، تو، خدا خالق است و تو مخلوقی پس چگونه

این یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که هر سالک باید با آن روبرو شود. مانجه که شنیدم‌ای آغاز نکن، با آنچه که احساس می‌کنی شروع کن. آیا نمی‌توانی زیاده‌ای هستی را احساس کنی و اسرار هستی را حس کنی؟ آیا این شعر مطلق هستی را حس نمی‌کنی؟ آیا برای احساس کردن شعر هستی باید به کتاب‌های ودا (Veda) مراجعه کنی؟ آیا باید از کریشنا یا بودا پرسشی؟ آیا خودت نمی‌توانی ببینی؟ آیا خودت چشم نداری که ببینی و گوش نداری که بشنوی و قلب نداری که احساس کنی؟ پس تو این‌ها چکار می‌کنی؟ تو کیستی؟ آیا مرددای یا زنده؟

انسان زنده کسی است که زندگی را نگاه می‌کند و شاهد حیات است؛ کسی که نه تنها شاهد زندگی است، بلکه شاهد خود شاهد هم هست. و آن‌گاه طلسم عظیم در و طلوع می‌کند:

«همه‌ای این‌ها چیست؟» و این طلب دیگر قرض گرفته شده نیست، آن را از هیچ‌کس دیگری نشنیده است. همانند جوانم‌ای که از یک دانه سر برآورد، این طلب از اعماق وجود خودش سرچشمه گرفته است. آن‌گاه این طلب، چیزی پلاستیکی نیست؛ یک گل سرخ واقعی است. و تنها یک گل سرخ واقعی می‌تواند در باغی و فعی داشته باشد.

در روزگار قدیم، زنی بود که درباره‌ی میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد.

او تنها شنیده بود و وقتی شنیده باشی، محکومی که سوء تفهیم کنی. «میوه‌ی دانایی» تنها یک تمثیل است. نوعی تمثیل شاعرانه برای حقیقت است. حقیقت غایی را نمی‌توان کاملاً بیان کرد. هیچ کلامی برای بس آن کافی نیست به این دلیل باید از تمثیل استفاده شود. برای این‌که قدری از حقیقت نشان داده شود و مزه‌ی آن چشیده شود، باید از مثل‌ها استفاده گردد. نشان دادن حقیقت به‌طور مستقیم کاری مشکل است، پس از راه‌هایی غیرمستقیم و از ابزارهایی باید کمک گرفت. داستان‌ها و مثال‌ها باید گفته شوند. زیرا داستان‌ها چیزی را مستقیم نمی‌گویند، فقط اشاراتی ظریف و غیرمستقیم دارند.

«میوه‌ی دانایی» یعنی چه؟ اگر این را از کسی بشنوی، آن وقت فقط معنی «میوه‌ی دانایی» می‌دهد. آن وقت شروع می‌کنی به نوعی میوه فکر کردن. این یک میوه سب است یعنی میوه‌دهی. میوه فقط حالت تریبختی را می‌دهد. میوه نشانگر سه مفهوم اساسی

مخلوق می‌نماید حائق شود؟ پس حتی مفهوم خدا شدن نیز منظر او کهرامیز و گناهی برگر است. او هرگز نمی‌پرسد که چگونه می‌توان خدا شد و چگونه می‌توان خداوند را در بهت، نه آنچه او می‌خواهد چگونگی وارد شدن به ملکوت خداوندی است، همین. ولی وقتی یکی از اهل ودا (Vedantin) نزد من می‌آید، آن وقت پرسش او کاملاً متفاوت است. او می‌پرسد «چگونه می‌توان خدا شد؟ چگونه می‌توان حقیقت مطلق شد؟» او در مورد ملکوت خدا نمی‌پرسد. به او گفته شده «او تو هستی» (Tat tvam asi) تو در جوهر و عصاره، خدا هستی؛ پس به الوهیت خودت برس. عبارت «آهام براهم اسمی» (Aham Brahmi) من خدا هستم؛ تا به امروز به درون او سرازیر شده. او از این مفهوم اشباع شده است. پس او می‌پرسد چگونه می‌توان خدا شد؟ این پرسش‌های متفاوت از کجا می‌آیند؟

و هرگاه یک بودایی نزد من می‌آید، هرگز نمی‌پرسد که چگونه می‌توان خدا شد، زیرا در حداساحتی او واژه‌ی خدا وجود ندارد، الهیات (Theology) او بدون مفهوم خدا است. درواقع به کار بردن واژه‌ی الهیات در مورد او مصداق ندارد، زیرا برای او مفهوم خدا (Theos) وجود ندارد. او به روح معتقد نیست، پس او هیچ‌گاه نمی‌پرسد که چگونه وجود خویش را تشخیص دهد. برای او روح وجود ندارد. پس مسأله رسیدن به رهایی بی‌معنی است؛ کسی نیست که رها شود. پس درخواست او چیست؟ او درباره‌ی نیروانا (Nirvana) می‌پرسد.

نیروانا یعنی خاموش کردن این شعله‌ی توهمی زندگی. درخواست او بسیار منفی است؛ او فقط می‌پرسد چگونه می‌توان نبود. برای او مسأله روح بودن یا خدا بودن و یا در ملکوت خدا زیستن در کار نیست. درخواست او درخواستی منفی است. او می‌پرسد چگونه می‌توان نبود. چگونه می‌توان کاملاً خاموش شد. چگونه می‌توان کاملاً خالی شد و چگونه می‌توان در خالی بودن ناپدید شد تا هیچ باقی نماند.

یک جبین می‌پرسد چگونه می‌توان به رهایی رسید و یک بودایی می‌پرسد چگونه می‌توان از خود رها بود. ولی این پرسش‌های متفاوت همگی تصادفی و استقراسی هستند.

حتی برسرش‌ها و طلب‌های شما نیز قرض گرفته شده هستند. حتی طلب تو نیز مال خودت نیست و واقعی نیست. و وقتی که با یک طلب غیرواقعی آغاز کنی، هرگز به یک نسخه‌گیری و فعی دست نخواهی یافت.

راهی است ظرف و وسیله‌ای است غیر مستقیم. داستان مسنمیا نمی‌کود و فقط ماشه‌ی یک روند را در تو می‌چکاند. سنگی نیست که محکم به تو بخورد. مانند عصر گسی است که می‌آید، تو را در بر می‌گیرد و نوارشت می‌کند.

در روزگار قدیم، زنی بود که درباری میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد.

لحظه‌ای که حقیقت شخصی دیگر را باور کنی، به طمع آن برخوایی آمد. و حقیقت را نمی‌توان طمع کرد. و کسی که حقیقت را طمع کند هرگز به آن نخواهد رسید. حقیقت کالایی نیست که بتوان آن را طمع کرد. حقیقت چیزی نیست که بتوان آن را خواست و مشتاق به چنگ آوردنش بود. حقیقت چیزی در بیرون از تو نیست که مالکش شوی. حقیقت چیزی است که در تو شکوفا می‌گردد؛ تو آن را از هیچ‌کس دریافت نمی‌کنی. و اگر به حقیقت برسی، مانند پول نیست که شخصی دیگر آن را از دست داده باشد، زیرا تو آن را یافته‌ای. حقیقت کمیتی در دنیا نیست، بلکه کیفیتی از بودن است. وقتی بودا به اشراف می‌رسد چنین نیست که دیگری در رنج و تاریکی باشد چنان نیست که چون بودا به روشنی رسیده، حالا دیگری باید در ظلمت باشد و نحوه‌ی توانست به روشنی برسد. معمولاً چنین است که اگر شخصی ثروتمند شود، دیگری در جای دیگر باید فقیر گردد. در مورد حقیقت چنین نیست. پادشاه که حقیقت کمیت نیست و کیفیت است.

اگر من زیبایی مهتاب را ببینم، به این معنی نیست که قدری از زیبایی ماه را گرفتم و حالا هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند زیبایی آن را ببیند! میلیون‌ها نفر می‌توانند زیبایی مهتاب را ببینند و سبزی در میان بیس، برعکس هرچه مردم بیش‌تری زیبایی مهتاب را ببینند، زیاتر خواهد شد.

درواقع، این یکی از بزرگ‌ترین مشاهدات اهل ادب، هنرمندان و کسانی است که در بعد زیبایی‌شناسی کار می‌کنند. وقتی شاعری درباره‌ی مهتاب شعری می‌سراید برخی از زیبایی‌های آن را طوری آشکار می‌سازد که قبلاً در دسترس نبوده است. و اینک مردمان بسیار بیش‌تری قادر هستند تا آن زیبایی را هم ببینند و حسب آن بیش‌تر درانگیخته می‌گردند.

تو خورشید را در حال طلوع دیده‌ای، ولی اگر تالوهای خورشید و مسست و وانگوگ (Van Gogh) را ببینی حیرت خواهی کرد. او به شهبازی کاملاً ممنوع به خورشید نگاه

است (هر سه با حرف F شروع می‌شوند: یکی ثمربخشی (Fruitfulness)، دیگری شکوفایی (Flowering) و دیگری عطر (Fragrance). و وقتی هر سه‌ی این سه مفهوم با هم وجود داشته باشند (سود، گل و عطر)، چهارمین مفهوم (باز هم با F شروع می‌شود) وارد هستی تو می‌گردد: که رضایت (Fulfillment) است. هدف واقعی همین است.

حالا اگر تو خودت بخواهی این مفهوم «میوه‌ی دانایی» را تفسیر و رمز آن را باز کنی (Decode)، چگونه این کار را خواهی کرد؟ شخص مسیحی فکر می‌کند که آن ملکوت خداوند است، و هندو می‌پندارد که آن شناخت خدا (God - realization) است و یک جیم می‌پندارد که رهایی نفس و روح است و یک بودایی می‌انگارد رهایی از خود است. بار دیگر تو در دام افتاده‌ای.

قدری بیش‌تر هوشمند باش. قدری بیش‌تر به خودت اعتماد کن

رمز این تمثیل‌های زیبا را خودت باز کن: روی آن‌ها مراقبه کن

برای همین است که من در مورد این داستان‌ها صحبت می‌کنم. هیچ‌کس تاکنون در مورد آن‌ها سخن نگفته. چرا من در مورد این داستان‌های کوچک صحبت می‌کنم؟ فقط برای این‌که به شما چند راهنمایی کنم که چگونه مراقبه کنید. سخنان من تفسیر این داستان‌ها نیست. من یک مفسر نیستم. من فقط به شما کمک می‌کنم تا مراقبه کنید. من نمی‌خواهم به شما معانی ثابت بدهم. من فقط می‌خواهم به شما دیدگاهی روان، مبهم و ابرآلود بدهم. آن وقت شما خودتان باید بجوید و بطلبید و بیابید. نتیجه‌گیری باید از آن خودتان باشد. من می‌توانم چند راهنمایی بکنم که چگونه مراقبه کنید. این تنها کاری است که من در این‌جا انجام می‌دهم. فقط چند راهنمایی برای مراقبه، نه نتیجه‌گیری! به من نکیه ندهید. من هیچ نتیجه‌گیری مشخصی به شما نخواهم داد، زیرا وقتی نتیجه‌گیری توسط دیگری به شما داده شود، تمام حقیقتش را از دست خواهد داد و به یک کذب تبدیل می‌شود. شاید برای من حقیقت باشد، ولی لحظه‌ای که آن را به تو بدهم، کذب خواهد شد. در همان انتقال تمام حقیقتش را از دست خواهد داد. برای من، یک گل سرخ واقعی بوده، ولی وقتی که به تو برسد، یک گل پلاستیکی خواهد بود.

این مشکل زبان است: مشکلی بزرگ که تمام عرفا در تمام اعصار و در تمام سرزمین‌ها آن رو به رو بوده‌اند. زبان فقط وقتی خوب است که بخواهی واقعیات معمولی را بیان کنی: ولی برای بیان و انتقال مفاهیم والا و مقدس کاملاً ناتوان است. ولی باید رهایی یافت، زیرا این مفاهیم باید منتقل شوند. یک تمثیل، یک داستان

این رن حقیقت را طمع کرد اگر در مورد حقیقت، خدا، اشراق و ابن فیل چرها فقط شنیده باشی، آرزویی بزرگ در تو برمی خیزد: «دیگران چنهایی را درید که من ندارم. من باید آن را داشته باشم»

درست مانند این است که شخصی خانه‌ای بزرگ و زیبا داشته باشد و تو آن را طمع کنی و یا دیگری همسری زیبا داشته باشد و تو نیز چنین طمع کنی. آیا حقیقت همین‌هاست؟ آیا حقیقت زنی زیبا است؟

حقیقت شیء نیست، حقیقت هیچ چیزی نیست (No - thing). حقیقت کالایی خارج از تو نیست، حقیقت یک تجربه است، در درون تو قرار دارد. آن را می‌توانی در اعماق وجودت احساس کنی و زندگی کنی. حقیقت را نمی‌توانی مالک شوی ولی مردم می‌خبر هستند.

چند روز پیش شخصی از من خواسته بود که اگر بتوانم او را متقاعد کنم، او سالک خواهد شد. اگر بتوانم متقاعدش کنم که با پوشیدن ردای نارنجی و دانش تسبیح او به سرور خواهد رسید ...

حالا این طمع است و انسان طمع‌کار نمی‌تواند سالک شود و مسئله این نیست که من تو را متقاعد کنم؛ تو باید مرا متقاعد کنی که ارزش داری که به سلوک مشرف شوی. تو باید مرا متقاعد کنی که تو فقط به سبب این‌که دیگران در راهی خدا صحبت کرده‌اند اینجا به طلب نیامده‌ای و یک اشتیاق بزرگ درونی در تو برخواست است. یک تشنگی که تو را مشتعل ساخته که «اگر من ندانم که کیستم، از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم، زندگی بی‌فایده است. من باید بدانم، زیرا بدون این دانستن هر کاری انجام دهم، احمقانه و بی‌معنی است. معنای زندگی من فقط وقتی آشکار می‌شود که من طبیعت خودم را شناسم و براساس طبیعت حرکت کنم. وقتی بین من و جهان هستی هماهنگی برقرار شد، تنها آن وقت است که سرور و شادمانی می‌تواند برای من وجود داشته باشد»

سرور (Bliss) چیزی نیست که بتوان آن را آرزو کرد، نمی‌توان آن را طمع کرد ولی کسی که این را پرسیده بود می‌باید از دیگران شنیده باشد که اگر سبک شوی به خداوند و به سرور خواهی رسید و حالا او می‌خواهد که من او را متقاعد کنم. من یک فروشنده نیستم؛ من خداوند را به شما نمی‌فروشم. چرا من باید تو را متقاعد کنم، اگر تو تشنه باشی کنار رودخانه خواهی آمد. رودخانه به خودش رحمت نمی‌دهد، رودخانه بازاری به متقاعد کردن تو ندارد که من آب هستم و می‌توانم عطش تو را فرو بسنجم؛ اگر

می‌کرده‌ام. او به هدری دیوانه‌وار عاشق خورشید بوده که هیچ‌کس دیگر چنان شیفته نبوده‌ام. او سال‌های سال فقط خورشید را می‌کشیده و خورشید و خورشید. او و پوسه برای یک سال در زیر آفتاب ایستاده بود تا تابوایی را تمام کند. هوا بسیار گرم بود، ولی او می‌خواست که خورشید را در تمام حالاتش بگیرد. او چنین کرد، ولی خودش دیوانه شد. یک سال تمام ایستادن زیر آفتاب داغ و نگاه کردن به خورشید ... گرما آن قدر زیاد بود که طاقت نیاورد. شیفتگی او برای خورشید و برای هنرش چنان بود که او دیوانه شد.

اگر نابلوه‌های ون‌گوگ را که از خورشید کشیده‌بینی، برای نخستین بار از زیبایی خورشید آگاه خواهی شد. هرگاه به خورشید نگاه کنی، چیزی از دیدگاه ون‌گوگ به روح تو نفوذ خواهد کرد.

طبیعت به سبب وجود شاعران طبیعت‌سرا و نقاشان طبیعت‌کش بیش‌تر زیبا شده است. افراد بسیاری زیبایی طبیعت را دیده‌اند و به شیوه‌ی خود زیبایی آن را ستودند و این میراثی است که به‌وجود ما نفوذ کرده است.

حقیقت مانند پول نیست، مانند زیبایی است: هرچه افراد بیش‌تری حقیقت را ببینند، آشکارتر خواهد بود. هرچه مردم بیش‌تری حقیقت را داشته باشند، امکان داشتن آن توسط افراد بیش‌تری فراهم می‌شود. مسأله‌ی طمع در کار نیست ولی آن رن تنها شنیده بود. او فقط شایعاتی را در مورد «میوه‌ی دلنایی» گرد آورده بود. ایک او باید احساس رنجی بزرگ می‌کرده و در حرمان گفته باشد: «دیگران به آن رسیده‌اند و من نرسیده‌ام. من باید به دنیا نشان دهم، باید به همه ثابت کنم»

این یک رفتار نفسانی است، این سلوک واقعی نیست. برخی از مردم می‌کوشند تا پول بیش‌تر و بیش‌تر به چنگ آورند و روی انوشه آن بااستند و به جهاتین اعلام کنند: «هیچ‌کس به اندازه‌ی من ندارد» دیگری وارد دنیای قدرت سیاسی می‌شود تا بتواند رئیس جمهور کشوری شود و اعلام کند: «ببینید ما رسیده‌ام» و دیگری هم هستند که می‌بازارند وقتی به میوه‌ی دلنایی دست یافتند به دیدنشان خواهند داد: «آیا می‌دانید که من کیسم؟ من انسانی به حق واصل شده هستم، من رسیده‌ام و همه‌ی شما جاهل هستید و همه‌ی شما گمراه‌کارید و همه‌ی شما هنوز در گل و لای دنیا دست و پا می‌زنید. من به واری این دنیا ره یافته‌ام، آنگاه این شخص می‌تواند چهره‌ای به خود نگردد که گویی (من ز مو مقدس‌ترم)»

خداوند کار خودش را انجام دهد. بی‌صبری یعنی «اراده‌ی من مقدم بر اراده‌ی تو است» صبر یعنی «من اراده‌ام را تسلیم اراده‌ی تو کرده‌ام بگذار تو اراده‌ی من بشی. هرگاه که من پخته و رسیده شدم، هر وقت - حتی اگر تا ابد هم طول بکشد خوب است - من توکل می‌کنم. من امید دارم، من اعتمادم را به تو از دست نمی‌دهم و شهادتم را از کف نمی‌دهم»

قطعه صبر فکر کن ... برای خودش یک مراقبه است، انسان با صبر، مراقبه‌گون می‌گردد، زیرا راضی است. او می‌گوید «من به رضای او راضی هستم، او از من مراقبت می‌کند، پس چرا من نگران باشم؟»

هرچه خداوند پیش‌تر از روی زمین ناپدید شده، نگرانی‌های بیش‌تری وارد این دنیا شده است. می‌توانی تماشا کنی: ارتباطی بین این دو وجود دارد. وقتی مردم توکل داشته باشند - ایمان داشته باشند و خدا را بشناسند و بدانند که محافظت می‌شوند و ما روی زمین موجوداتی بیگانه نیستیم و دستی غیبی وجود دارد که همیشه آماده است تا ما را به جهت درست هدایت کند - آن وقت می‌توانیم بدون نگرانی، با رضایت، آشتی، سکوت و آرامش زندگی کنیم.

تمام این چیزهای مثبت از دست رفته زیرا که توکل به خداوند از دست رفته است. لحظه‌ای که انسان خدولند را گم کند، همه چیز گم می‌شود زیرا آن وقت او باید به خودش متکی باشد و انسان موجودی ضعیف است و حقیر و هستی بسیار توانا است و وسیع. انسان فقط یک ذره (Atom) است و آن وقت ذره می‌خواهد با هستی بی‌نهایت مبرره کدا پس باید هم تنش، اضطراب، تشویش، ناکامی، خودکشی و دیوانگی شیوع پیدا کند. انسان مذهبی کسی است که با هستی در آسودگی قرار بگیرد؛ کسی که رودخانه را قل نمی‌دهد و برعکس، در رودخانه حل می‌شود و به رودخانه می‌گردد: «هر جا می‌روی مرا ببر، زیرا هر جا تو بروی، هدف آن‌جاست» انسان مذهبی - کسی که صبر دارد - می‌گوید: «من برای خودم هدف و مقصدی ندارم، من هدفی شخصی و خصوصی ندارم که آن را بجویم، هر گجا که این هستی بی‌نهایت برود، من نیز می‌روم»

پس هرچه که مقصد کل باشد، مقصد جزء نیز خواهد بود. صبر معنی این.

اواز درویشی که او را بصور می‌خوانیم جویای آن میوه سد.

«چگونه می‌توانم این میوه را به چنگ آورم ...»

نو تسلمات باشد، اسحان خواهی کرد. باید امتحان کنی، راه دیگری نیست. ولی مشکل همیشه وقتی درست می‌شود که ما از دیگران می‌شنویم، ما در وجود خودمان هیچ اشتیاق شدیدی احساس نمی‌کنیم. اشتیاق ما استقراضی است و سطحی. و اساسی که برای حقیقت از خودش شهوت نداشته باشد، هنوز انسان نشده. او هنوز بخشی از دنیای حیوانات است. او هنوز در نا آگاهی زندگی می‌کند. حتی یک تشنگی جزئی هم کافی است، ولی این تشنگی باید مال خودت باشد.

ولگردی به خانه‌ای رفت و در زد. وقتی در باز شد به خانم خانه گفت: «عذر می‌خواهم خانم! ولی آیا امکان دارد که این دگمه‌ی کت را برای من بدوزید؟»

زن گفت: «نه آقا چرا که نه؟ بفرمایید داخل منزل»

ولگرد وارد خانه شد و دگمه را به زن داد. زن گفت: «بسیار خوب، ولی کت کو؟»

ولگرد گفت: «آه، ولی من هیچ چیز جز این دگمه ندارم. گفتیم شاید کت آن را شما به آن بدوزید»

ولی مردمی که در جستجوی خدا هستند حتی آن دگمه را هم ندارند! من آماده‌ام تا کت را بدوزم، ولی حداقل یک دگمه بیاور! حداقل خودت قدری تشنه باش، قلب خودت قدری تندتر برود، آمادگی مخاطره داشته باش، آماده برای ایثار چیزی باش.

او از درویشی که او را بصور می‌خوانیم جویای آن میوه شد:

«چگونه می‌توانم این میوه را به چنگ آورم تا بتوانم دانشی بلافصل پیدا کنم؟»

این تمثیل‌ها قطعاتی از هنر عینی هستند. هر کلمه‌اش اهمیت دارد و باید روی هر واژه مراقبه کرد. چرا باید این درویش را «بصور» بخوانیم؟ البته که این نام او نیست. برای همین داسان می‌گوید: «... که او را صور می‌خوانیم ...»

صور از صر می‌آید و یعنی صبر بی‌نهایت. آنان که در جستجوی حقیقت هستند باید بی‌نهایت صبور باشند. صبر بزرگ‌ترین ویژگی انسان مذهبی است. اگر صبر داشته باشی، هیچ چیز دیگر نیاز نداری. صبر کافی است، خودش به خودی خود کافی است. صبر یعنی آمد و اعتماد، بی‌شتابی، عدم ناشکیبایی.

ناشکیبایی فقط نشان می‌دهد که تو توکل نداری و می‌خواهی خودت را بر اراده‌ی خداوند تحمل کنی. ناشکیبایی یعنی که تو همین حالا می‌خواهی تو مایل نیستی تا

حالاتی زن پریشی عصبی دارد. او می‌گوید «چگونه این میوه را پیدا کنیم؟»
حملمی معروف **لائوتزو** (Lao Tzu) را به یاد بیاور که گفته:

«جو که هرگز نخواهی یافت و نتو که پشاپش یافندی»

در جستجو کردن تو گمراه می‌شوی، زیرا جستجو یعنی «اراده‌ی من». نخست،
یعنی به اراده‌ی الهی رها کردن و ناپدید شدن نفس، و هرگاه تو نباشی، خدا هست. حق با
لائوتزو است:

اگر جستجو کنی، از دست می‌دهی و اگر نجویی خواهی یافت.

راه یافتن حقیقت، نخست آن است. به نظر بسیار عجیب و غیرمنطقی می‌آید. ولی
این چنین است. این هستی غیرمنطقی است. برای همین ما آن را از می‌خوانیم. اگر
منطقی بود که آن را از نمی‌خواندیم اگر هستی چیزی منطقی بوده دیگر نیازی به
مذهب نبود. همان علم کافی بود. اگر هستی منطقی بود، علم همه چیز را کشف می‌کرد.
ولی چنین نیست حوشبختانه این‌طور نیست. منطق فقط تا جایی کاربرد دارد و سپس
فرو می‌شکند و وقتی منطق شکست خورد، هستی واقعی شروع می‌شود.

هستی یک راز است. راه ورود به آن منطق نیست، بلکه عشق است. راه درک آن نثر
نیست، بلکه شعر است. راه ادراک آن سر نیست، بلکه دل است.

حالاتی زن می‌پرسد: «چگونه این میوه را بیابم؟» پرسش «چگونه» از روی سر است
و مفهوم یافتن، مفهومی نفسانی است: «من باید مالکش شوم» این آرزویی است برای
تمک و فتح کردن: «... تا بتوانم داشی بلافاصل پیدا کنم ...» حالا تمام آرزو این است که
چگونه میوه را پیدا کند تا دانش بلافاصل بتواند برایش ممکن شود

مردم در عجله هستند - آنان خدای فوری می‌خواهند، مانند قهوه‌ی فوری آنان
نمی‌توانند منتظر بمانند. وقتی نمی‌توانی صبر کنی، فقط می‌گویی که زیاد برایت مهم
نیست. اگر برایت مهم باشد می‌توانی صبر کنی. هرچه بیشتر برایت اهمیت داشته باشد
سخت‌تر می‌توانی مسطر بمانی. اگر واقعاً برایت مهم باشد، می‌توانی تا اند صبر کنی. اگر
برایت اهمیت نداشته باشد، عجل خواهی بود. می‌گویی «اگر همین حالا، فوری، ممکن
باشد، خوب است؛ اگر نه، من وقت را تلف نمی‌کنم؛ ارزش تلف کردن وقت را ندارد».

و حماد گل فصلی نیست، درخت سدر ابلهانی (Cedar of Lebanon) است.
رشد آن زایل می‌برد. برای رسیدن به ابرها زمان لازم است. درواقع، زمان کافی نیست،
خودسگی لازم است، زمان کم می‌آورد.

و من نمی‌گویم که خداوند هم اکنون در دسترس نیست. این تصاد نیز باید درک
شود. جاودانگی همیشه در هم اکنون است. زمان حال دروازه‌ی جاودانگی است ولی این
دروازه همیشه از آن انسان‌های صبور است، زیرا آنان که عجله دارند و می‌گویند «من این
را فوراً می‌خواهم»، همین شتاب آنان چنان ابر و تیرگی در ذهنشان درست می‌کند که
نمی‌توانند زمان حال را ببینند. برای دیدن زمان حال - جاودانگی - آگاهی انسان باید
بسیار شفاف و بدون ابر باشد. و آگاهی فقط وقتی بی‌اثر است که در ذهن خواسته‌ای
نباشد، شتابی نباشد، بی‌صبری و اشتیاقی نباشد. آگاهی انسان فقط وقتی بی‌اثر است که
تو جایی نروی. فقط در سکوت بنشین و هیچ کاری نکنی: بهار می‌آید و سبزه خودش
خواهد رویید. این صبر است.

درویش گفته: «بهترین کار این است که نزد من آموزش ببینی».

ولی اگر چنین نکنی، باید با پشتکار تمام و گاه بدون وقفه به سراسر جهان سفر کنی.»

این چیزی است که هر اهل شناختی خواهد گفت. منظورش چیست؟

واژه‌ی «آموزش» (Study)، آن کیفیتی را ندارد که صورت باید به کار برده باشد در
هندوستان ما واژه‌ی سواستی (Swasthya) را داریم که می‌توان آن را «مطالعه» یا
«آموزش» ترجمه کرد، ولی تمام نکته را از دست می‌دهد. درواقع سواستی یعنی «موجن
خود» (Self - Study) یا مطالعه‌ی خویش. مسأله‌ی خواندن کتاب‌های مقدس و کسب
اطلاعات بیش‌تر و بیش‌تر نیست بلکه مسأله‌ی رفتن بیش‌تر و بیش‌تر به درون است و
متحول شدن درونی است

و وقتی صوفیان می‌گویند «مزد ما آموزش بین» منظورش فقط این است که «ما
بمان» بودن با یک مرشد، آموزش است؛ فقط بودن با مرشد، ادب (Adab)، فقط بودن
در حضور کسی که می‌شاسد، نوشیدن حضورش، چشیدن مره‌ی بودن او، مزه کردن او و
هضم کردن انرژی او

اگر به حلقه‌ی آموزش صوفیان بیاپی، تعجب خواهی کرد. هیچ شاعری با گروه‌های
مطالعه که در غرب هست ندارد در حلقه‌های آموزشی در غرب، یکی کتبی را می‌خواند و
سپس پرسش‌هایی مطرح می‌شود و به پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود و بحث به دنبال
می‌آید

در حلقه‌های آموزش صوفیان هیچ پرسشی بر نمی‌خیزد و کسانی خوانده می‌نود

پس می‌تواند چنین وانمود شود که از خدا می‌آید. برای همین به وجود مرشد نیاز است. کسی که می‌تواند از ورای چیزها ببیند، کسی که آینه است. نه تنها آینه‌ای برای ذهن آگاه تو، بلکه برای ذهن ناآگاهت هم آینه است. کسی که نزد او کاملاً برهنه هستی و نزد او نمی‌توانی هیچ چیز را پنهان کنی. خود حضور او مانع تمام راهکارها و حیل‌های ذهن است.

معنی ادب یا بودن با مرشد همین است. منظور صبور این بوده وقتی به زن گمت نزد من آموزش ببین. با من باش، بیاموز تا این‌جا باشی. فقط ببین چه اتفاقاتی در این‌جا روی می‌دهد.

ولی آن زن عجله داشت؛ آموزش؟ او نیامده بود تا آموزش ببیند. او می‌خواست بلافاصله بداند که درخت کجاست، باغ کجاست و میوه‌ی دانایی کجاست؛ او نیامده بود تا وقتش را با چیزهای بی‌معنی و آموزش تلف کند؛ او نتایج فوری می‌خواست، او عصبه داشت. صبور می‌باید این را فوراً تشخیص داده باشد. پس گفتم: بهترین کار این است که نزد من آموزش ببینی. ولی اگر چنین نکنی... او باید ذهن آن زن را دیده باشد که چنین نخواهد کرد. آن زن بسیار عجول بود، او نمی‌توانست در حضور یک مرشد بماند.

«... ولی اگر چنین نکنی،

باید با پشتکار تمام و گاه بدون وقفه به سراسر جهان سفر کنی»

سفر طولانی خواهد بود. اگر تو حقیقت را با چنان شتابی طلب کنی، آن وقت سفر بسیار بسیار طولانی خواهد بود. اگر آماده باشی که منتظر بمانی، سفر می‌تواند بسیار کوتاه باشد. اگر بتوانی تا بی‌نهایت منتظر بمانی، می‌تواند هم اکنون نیز اتفاق بیفتد. ولی اگر نتوانی منتظر بمانی، شاید سال‌ها و یا زندگی‌ها به طول انجامد. بستگی به خودت دارد. زن نکته را گم کرد. کسانی که عجله دارند، همیشه مرشد را از کف می‌دهند، زیرا پیش‌نیاز اساسی بودن با مرشد، شکیبایی است. و آنان ناشکبایی هستند. آن زن باید فکر می‌کرده بهتر است نزد دیگری بروم که بتواند راه میان‌بری نشانم دهد.

زن او را ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام عارف دانشمند رفت.

حالا عارف یعنی شخص دانشمند (Knowledgeable) اگر نزد یک مرشد و همی بروی او چیزهای بسیاری را بو خواهد خواست و تقاضای تسلیم کامل دارد، درس

مردم ساعت‌ها در سکوت می‌نشینند و شاید شخصی شروع به سماع کند. ولی یک چیز که باید به خاطر سمرده شود این است: هیچ‌کس نباید کاری انجام دهد. اگر خودش روی دهد، حوب است. گاهی شخصی چیزی می‌گوید، ولی قانون را باید مراعات کرد: هیچ‌کس نباید سعی کند با چیزی بگوید. اگر خودش به خودی خود روی دهد؛ اگر کسی احساس کند که باید چیزی گفته شود؛ خودش خودناگفته، درست روی زبان آمده و می‌خواهد بیرون بیاید، می‌وجود من» آن وقت اشکالی ندارد.

درست مانند دعای جمعی کواکرها (Quaker)، آنان این را از صوفیان آموخته‌اند. در قرون وسطا آموزش‌های صوفیان در عمق کشورهای اروپایی نفوذ کرده بود. کواکرها از صوفیان آموختند که چگونه در سکوت به دعا و نیایش بنشینند. کواکرها برای ساعت‌ها در سکوت می‌نشستند، آن وقت شاید کسی برخیزد و چیزی بگوید؛ ولی عبارات او بسیار الهام شده هستند. آن عبارات از شخص او بیرون نمی‌آیند - گویی که توسط خداوند تسخیر شده باشد. او فقط همچون خیزرانی (نی) توخالی شده، یک فلوت. و آن‌گاه یک انرژی ناشناخته شروع می‌کند به نواختن در او.

مقررات را باید رعایت کرد. ولی در گروه‌های کواکر دنبال کردن قواعد بسیار مشکل است، زیرا آن‌جا یک چیز بسیار اساسی کسر دارد: مرشد کسر است.

در حلقه‌ی صوفیان وجود مرشد الزامی است. حلقه فقط وقتی تشکیل می‌شود که مرشد حضور داشته باشد. او مرکز آن حلقه است. گروه‌های نیایش کواکر فقط یک سنت است. آنان از صوفیان آموختند، ولی یک چیز را از قلم انداختند. آنان ادب بیرونی را آموختند، که چگونه در سکوت بنشینند - این کار حتی بدون مرشد هم خوب است. ولی ذهن انسان بسیار حیل‌گر است. ذهن ممکن است حقه بزند؛ شاید ذهن تو دوست داشته باشد تا چیزی بگوید، ذهن تو از این مفهوم لذت می‌برد که حالا من وسیله‌ی انتقال الهی هستم، و چنین سست که تو بخوابی دیگران را فریب بدهی. ذهن تو می‌تواند تو را فریب دهد و شاید تو را وادار به توقف کند. و آن‌گاه شاید احساس کنی که کاری نکردی؛ ولی در گروه کواکرها، یک نفر بارسن (Check) وجود ندارد.

وقتی یا یک مرشد صوفی باشی معیار وجود دارد او فوراً تو را متوقف خواهد کرد او خواهد دانست که چه وقت از ذهن سخن می‌گویی. شاید از ذهن ناآگاهت باشد. ولی بار هم از ذهن است. شاید تو هشیار ناشی که از کجا می‌آید؛ این به آن معنی نیست که از خدا می‌آید. شاید از اعماق ضمیر ناخودآگاهت بیرون بیاید که تو از آن هشیار نیستی،

ماندگريشنا که از مريدش آرچونا (Arjuna) خواست: «نمام آيين و رسومت را ترک کن و نزد من بيا و تسليم شو»

مريدش واقعي تقاضا دارد و مريد هرچه انسان بزرگترى باشد، تقاضاى مريدش را بيش تر خواهد بود. مريدش واقعي نيايد تا فقط به تو اطلاعات بدهد؛ او آمده تا تو را دگرگون سازد، ولى چه کسی مایل است که دگرگون شود؟ مردم چيرهایی را می خواهند بدون اينکه حصر باشد بهایش را پرداخت کنند!

برای همین زن نزد عارف (Arif) رفت. عارف يعني شخص دانشمند. او مريدش نيست، او آموزگار است. برای همین صبورگفت بايد به تمام جهان سفر کنی، آن وقت هم اگر به مرشدی برخورد کنی یک فرصت کمياب خواهد بود.

تو با آموزگاران بسياری برخورد می کنی. آنان همه جا هستند. ظاهر خوبی دارند، زیرا آنان هرگز تقاضای ندارند. برعکس، آنان تو را تأمین هم می کنند؛ به تو اطلاعات می دهند و تو را دانشمند می سازند. عارف يعني کسی که زياد می داند. کسی که متون مقدس را می شاسد، نظريات و فلسفه ها را می داند و مسايل دشوار الهيات را توضیح می دهد، کسی که می تواند وارد ظرايف شود و به عمق پيچيدگي های نظری و منطقی وارد شود. ولی اطلاعات هيچگاه ارضاکنده نيست. اطلاعاتی از اين قبيل همان قدر بی فايده و عبث است که تو نه شخصی گرسنه در مورد نان توضیح بدهی؛ می توانی ساعت ها در مورد نان با او بحث کنی؛ ولی اين مباحثات بزرگ، گرسنگی او را فرو نمی نشاند. صحبت درباره ی چراغ، نور نخواهد آفرید.

زن به زودی می باید تا کام گشته باشد. او می باید دانشی عظيم پدمست آورده باشد، ولی تا کام نمانده و حرکت کرده است.

چنين است که مردم از یک آموزگار نزد آموزگار ديگر می روند. حتی اگر به یک مريد هم برخورد کيد، هر امکاني وجود دارد که او را نيز از دست بدهد. زیرا با انتظار و توقع می آیند. و هيچ مريد راستيني هرگز توقعات کسی را برآورده نخواهد کرد. اين یک معيار مطلق است. اگر کسی انتظارات تو را برآورد، آموزگار است و نه مريد. درواقع، او پسر تو است، زیرا توقعات تو را برآورده می سازد. مريدش واقعي هرگز پاسخگوی انتظارات تو نيست. برعکس، او انتظارات تو را نالود می کند. هرچه را که انتظار داشته باشی، او هرگز انجام نخواهد داد. او دقیقاً عکس آن را عمل خواهد کرد. چرا؟

زيرا اگر او توقعات تو را برآورد، هرگز قادر نخواهد بود تو را تغيير دهد.

تو بايد تغيير کنی و کاملاً عوض شوی. تو بايد تماماً بسوزی. انتظارات تو از دهی نو سرچشمه می گیرند. ذهن تو بايد نابود شود. تنها و تنها آن وقت است که خداوند ممکن می گردد پس یک مريدش واقعي چگونه می تواند توقعات تو را ارضاکند؟

مردم مرتب به تعویض آموزگاران ادامه می دهند. برای چند روزی با یک آموزگار در ماه غسل به سر می برند و سپس همان طور که هر ماه غسل کرتنگ می شود پس از چند روز، کار تمام است. آنان وقتی برای نخستين بار نزد آموزگاري می روند، بسيار برافروخته و شاد هستند. گویی که وقت ارضای خواسته هایشان فرا رسیده است. ولی به زودی دانش در دسترس قرار می گيرد و دانش هيچگاه تشنگی تو را فرو نمی نشاند.

آن زن بايد دچار ناکامي شده باشد، پس نزد ديگری رفت: حکيم.

حکيم (Hakim) يعني انسان باشخصيت (Character). زن از پيش عارف آمده و ديگر با دانش کاری ندارد و او خود دانشمندی دانا شده است، ولی چه فايده؟ اينک او کسی را می خواهد که نه تنها بداند، بلکه تمرين هم کرده باشد، کسی که در شخصيت او چیزی هويدا باشد که او می داند.

حالا انسان باشخصيت جذاب تر از انسان دانشمند است. زیرا انسان دانشمند در دنياي ذهني زندگی می کند که فقط افراد معدودی آن را درک می کنند، ولی انفس شخصی، بسيار زميني است و تو می توانی او را بفهمی. او فقط روزی یک بار غد، می خورد و در فقر زندگی می کند و ازدواج نمی کند. هر انسان احمقی اين را می تواند ببيند. نياری به هوشمندی و روشنگری نبست پس هر انسان احمقی می تواند جذب او شود؛ برای همین است که مردم زيادی جذب اين شخصيت می شوند، و کسانی که شخصيتی در اطراف خود خلق می کنند نيز انسان هایی «ميان حال» (Mediocre) هستند، زیرا با حلق شخصيت، هيچ چيز عوض نمی شود، هرگز. تنها ظاهر و سطح تو رنگ آميزی بهتری می گيرد و واقعيت درونی تو همان است که بود. ولی شخصيت روی مردم تأثیری بسيار دارد. آنان می توانند ببينند: «آری، اين مرد، نه تنها دانش دارد، بلکه مرد خدا هم هست!» بين چگونگی زندگی می کند، چقدر ساده زندگی می کند، چه تواضعی دارد، چه قدر بی نفس است، در سطح آن قدر ساده است که همه می توانند ببيند.

پس آن زن نزد حکيم رفت. مرد شخصيت. ولی دير يا رود تو می توانی نفاق را مشاهده کنی. اگر به اندازه ی کافی با چنين شخصيتی زندگی کنی، دورویی و دوگنگی را در او خواهیديد. لحظاتی وجود دارند که او می تواند شخصيت خود را حفظ کند.

اگر به اندازه کافی با او زندگی کنی و رفتارش را مشاهده کنی، قادر خواهی بود تا تضادهای زندگیش را بسی، نفاق او برایت مشهود خواهد شد.

و یکی نیست، او چند شخصیت دارد - حداقل دو شخصیتی است: یکی جوهر واقعی او که گاهی در لحظاتی مشخص و با محرکه‌هایی معین رو می‌آید. اگر همه چیز طبق سلفه و باب مثل او باشد، او انسانی بسیار رحیم و با شفقت است. ولی اگر چیزی برخلاف میلش باشد، خشم او ظاهر می‌شود. برای دیدن این خشم، تو باید به قدر کافی با او به سر بری، زیرا که گاهی چنین خشمی در او شعله می‌کشد. شاید او امیال جنسی خوبی را سرکوب کرده باشد و زندگی تحردی اختیار کرده باشد، ولی گاهی امیال سرکوبه‌ش به ذهن آگاهش هجوم می‌آورند و رفتاری مخالف با شخصیتش از او سر می‌زند. از آن‌جا که دوگانگی‌های او محلول نشده‌اند، محکوم هستند تا خودشان را عیان کنند.

پس آن زن شاید از دیدن نفاق او خسته شده و از پیش او نیز رفته باشد پس نزد مجذوب دیوانه رفت. مجذوب (Majzub) یعنی دیوانه به نوعی آن زن نزدیک شده بود. نخست مرد دانشمند رفت که بسیار سطحی بود، سپس نزد مرد با شخصیت رفت که قدری بیش‌تر اهل عمل بود، ولی نه کاملاً و تماماً. او چیزی را در زندگی تمرین کرده بود، حتی اگر اشتباه بوده، ولی در صداقتش نمی‌توان تردید کرد. شاید پر از خطا باشد، ولی در راهش صداقت داشته، او با زندگی خود آزمایش کرده بود و ایکه او نزد انسانی دیوانه آمده. مجذوب یعنی کسی که کاملاً در خداوند غرقه گشته و غم شده و به حالت فا (Fana) رسیده و دیگر وجود ندارد. او نزد بهترین انسان رسیده بود.

ولی با این نیز مشکلی وجود دارد: او نمی‌تواند مرشد باشد. او آن قدر دیوانه است که نمی‌تواند به کسی کمک کند. او کاملاً غم گشته است. او به هیچ وجه در حالتی نیست که نتواند کمک کند. در واقع، او خودش به یاری انسانی هوشمند نیاز دارد تا قدری سلامت و عمل را بتواند به او بازگرداند.

در دنیا، پس نوع کار بسیار نادر بوده، ولی یکی از بزرگ‌ترین مرشدان معاصر، مهریابا (Mehar Baba) آن را انجام داده و نیز در یونا زندگی می‌کرد و مردم یونا بسیار مخالف او بودند، همان‌طور که ما من هم مخالف هستیم و به دلیلی یکسان زیرا او اسطوانات آنان را سرورده نمی‌ساخت. او مرد خدا بود و کاری بسیار بارز را انجام داد که به ندرت انجام

شده است. ولی هیچ کتاب تاریخی به آن اشاره نکرده زیرا تاریخ را احق‌ها برای احق‌ها می‌نویسند. تاریخ را کسانی می‌نویسند که هیچ چیز در مورد پدیده‌های ژرف‌تر نمی‌دانند. تاریخ را دربارهای سیاست‌کاران می‌نویسند، سیاست‌کاران احق، آدولف هیتلر و کتاب‌های بسیار...

اگر می‌خواهی تمام کتاب‌هایی را که در مورد آدولف هیتلر نوشته شده ببینی، می‌توانی به اتاق سمریان (Smarpan) بروی. او تمام آن‌ها را دارد، او کارشناس زندگی هیتلر است! چقدر کتاب در این مورد نوشته شده و مردم به نوشتن این کتب‌ها ادامه می‌دهند گویی چیزی مهم است. آیا نمی‌توانی این مردم احق و روان‌پیش را فراموش کنی؟ آیا نیازی هست تا خاطره‌ای آنان را برای همیشه زنده نگه داریم؟ بسیار خوب بود اگر آنان را از تاریخ انسان حذف می‌کردیم. آنان زخم‌هایی بر پیکر بشریت هستند ولی در تاریخ سخنی از گل‌ها نیست، فقط زخم‌ها هستند!

مهریابا بخشی از تاریخ نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از آمایش بزرگی را که او انجام داده ببیند. او به سراسر هندوستان سفر کرد تا انواع مردمان مجذوب و دیوانه را در یابد. زیرا آنان به خداوند بسیار نزدیک هستند. تنها یک چیز مورد نیاز است کسی باید باشد تا آنان را به عقلشان تکان دهد. آن‌گاه آنان می‌توانند مرشدان بزرگی بشوند. تنها قدری سلامت عقل نیاز است. آن‌گاه دیوانگی آنان برای خودش روشی خواهد بود. هم اکسوان بدون هیچ روشی دیوانه هستند. آنان نمی‌توانند به کسی کمک کنند و پیروی از آنان شاید خطرناک باشد. آنان هیچ‌گاه تو را راهنمایی نمی‌کنند. و هرچه بگویند، اگر تو پیروی کنی می‌تواند تو را گمراه کند. زیرا آنان در آگاهی خود به سر نمی‌برند؛ آنان به قدری خود را در خداوند غرق کرده‌اند که مست شده‌اند.

آنان خدا را شناخته‌اند، ولی راهی ندارند که آن را با تو در میان بگذارند. آنان نمی‌توانند مرشد باشند. هر مرشد قبل از این‌که مرشد شود، مجذوب می‌گردد. او از یک دیوانگی بزرگ گذر می‌کند. ولی همه‌ی محذوبان، مرشد نیستند. اگر یک محذوب همچون یک مجذوب بمیرد، به خدا رسیده، ولی بدون این‌که به کسی کمک کرده باشد. حالا این زن نزد شخص درستی آمده، ولی او مرشد نبود و نمی‌توانست مرشد باشد او نمی‌توانست روشی را تعلیم دهد.

پس آن زن نزد کسی رفت که بتواند روشی را به او بیاموزد پس مرد عاقل (Scientist) رفت. کسی که بتواند روش بدهد. او بار دیگر دور شده بود، زیرا لرومی ندارد

و آیا می‌دانی که واژه‌ی پردیس (Paradise) به چه معنی است؟ پردیس 'ر' واژه‌ی صوفی فردوس می‌آید. فردوس یعنی باغی محصور. پردیس معنی باغ ما باغ را حانی در گذشته‌ها گم کرده‌ایم؛ ما باید آن را بار دیگر بدست آوریم همچون کودکان معصوم شویم و این چنین، بلافاصله وارد باغ خواهیم شد. در واقع، ما همیشه در باغ بوده‌ایم، ولی چشمان ما به قدری پر از دانش شده که نمی‌توانیم بوستان را ببینیم. وقتی چشمان ما از دانش پاک شد و غبار دانش از آینه‌ی معرفت و آگاهی ما برباست، ناگهان تمام باغ هویدا می‌گردد.

او سی سال در جستجو بود.

عاقبت به باغی رسید که درخت دانایی در آن جا بود
و از شاخه‌ی آن درخت، میوه‌ی نورانی دانایی آویزان بود.
نزدیک درخت، صبور ایستاده بود...

می‌توانی ضربه‌ای را که آن زن احساس کرد تصور کنی. صبور؟ او نخستین درویشی بود که زن یا او برخورد کرده بود.

نزدیک درخت، صبور ایستاده بود...

این نیز تمثیلی زیبا است: اگر می‌خواهی به میوه‌ی دانایی دسب بیینی، باید از نگهان آن، صبر عبور کنی. صبر دروازه‌ی باغ است. البته، همان نخستین درویش در کنار درخت به پاسداری ایستاده بود

... چرا در همان ملاقات نخستین به من نگفتی
که نگهان میوه‌ی دانایی خود تو هستی؟
صبور پاسخ داد: «زیرا تو آن وقت مرا باور نمی‌کردی...»

حقیقت را فقط وقتی می‌توان به تو گفت که تو آماده‌ی آن باشی. حقیقت را فقط وقتی می‌توان به تو داد که تو لیاقت و ارزش آن را داشته باشی. حقیقت را فقط وقتی می‌توان منتقل کرد که تو پذیرای آن باشی. نه قبل از آن، نه حتی یک لحظه قبل از آن. وقتی تو رسیده، بخته، بالغ و آماده باشی، حتی یک لحظه نیز فروگذار نمی‌شود. سلاصه. حقیقت از آن تو است.

که کسی که بتواند به تو روش بدهد، خودش بلدند که چه کار می‌کند. زیرا روش‌ها را می‌توان از کتاب‌ها آموخت. تو می‌توانی کتاب یوگاسوترای پنتجلی (Patanjal's Yoga Sutras) را بخوانی و شروع کنی به دیگران روش بدهی؛ این کار کمک نخواهد کرد. مجذوب نمی‌تواند روش بدهد. و کسی که روش می‌دهد، اگر مجذوب نبوده باشد، فایده‌ای ندارد. از مجذوب نمی‌توان پیروی کرد، خطرناک است، زیرا دنبال کردن شخص دیوانه خطر دارد و تو نمی‌توانی از عالم هم پیروی کنی، زیرا او خودش هم هیچ نمی‌داند. او روش‌هایی را گردآوری کرده و علاقه به روش دارد، ولی این کافی نیست.

افراد بسیاری هستند که بر کتاب یوگاسوترای پنتجلی تفسیر نوشته‌اند و خودشان هرگز مراقبه نکرده‌اند. آنان هرگز مراقبه را نشناخته‌اند، ولی آنان همه چیز را درباره‌ی مراقبه می‌دانند! آنان بارها نزد من آمده‌اند، آنان تفسیری زیبایی نوشته‌اند، آنان بسیار حکیم و دانشمند هستند. تو نمی‌توانی نقضی در نوشته و زیانشان پیدا کنی ولی تجربه‌ای وجود ندارد تا آن چه را که می‌گویند حمایت کند. تفاوت زیادی بین آنان و مردم عامی نیست.

و باز هم درویش بسیار دیگری را نیز جستجو کرد.
او سی سال در جستجو بود. عاقبت به باغی رسید...

باز هم، باغ یک نماد است. داستان دنیا با باغ آغاز می‌گردد: باغ عدن. و در آن‌جا زندگی سرور و زیبایی جاودانه بود. باغ، آغاز هستی است. و سپس آدم و حوا از بهشت رانده شدند و با خودشان را اخراج کردند، زیرا که از میوه‌ی درخت دانش خورده بودند. لحظه‌ای که دانش آلوده شوی، معصومیت خود را از دست می‌دهی. و معصومیت همان باغ است. در معصومیت گل‌ها شکوفا می‌شوند. در معصومیت عطرها آزاد می‌گردند، در معصومیت همه جشن و سرور است. باغ نمادی برای معصومیت است. و از وقتی که آدم و حوا باغ را ترک گفتند، آسان بارها و بارها به جستجوی باغ برآمده است.

مدرسه‌ی مرشد را باغ مرشد هم می‌خوانند. زیرا با مرشد، تو شروع می‌کنی به استفراف کردن میوه‌ی درخت دانش. مرشد چیزی نیست بجز روند باز پس گرفتن تمام زهره‌ی دانش از وجود تو؛ تا تو بتوانی بار دیگر معصوم شوی. و وقتی انسان معصوم شود، مسح (ع) می‌گردد، بار دیگر وارد ملکوت اعلی می‌شود، او بار دیگر بهشت گمشده را به دست می‌آورد.

میرشد نمی‌تواند تو را با چیزهای غیرلازم سنگین کند. وزنه‌ی غیرلازم بر تو سنگینی خواهد کرد. مخرب خواهد بود. ممکن است به سم تبدیل شود، تو را تغذیه بخواهد کرد. شاد و زنت را زیاد کند، ولی به تو انرژی و سرزندگی نخواهد داد.

... زیرا تو آن وقت مرا باور نمی‌کردی.

به غیر از آن، این درخت فقط هر سی سال و سی روز یک بار میوه می‌دهد.

حتی اگر باور هم می‌کردی، نمی‌توانستی منتظر بمانی. حتی اگر باور می‌کردی، این زمان باید در صبر بی‌نهایت می‌گذشت؛ تو برای آن هم آماده نبود. پس بهترین کار همین بود؛ که من بگذارم تو از یک آموزگار نزد آموزگار دیگر بروی، از یک مکتب به مکتبی دیگر و وقتی که زمان آن رسید باز گردی. اینک تو پخته شده‌ای، زیرا که تمام چیزهای دروغین را آزموده‌ای

تو نزد عارف، مرد دانشمند رفته‌ای، و کافی نبود. چگونه دانش می‌تواند کفایت کند؟ دانش، دانش است؛ لفظ آب، عطش را فرو نمی‌نشاند.

تو نزد حکیم رفتی، انسان باشخصیت، ولی انسان واقعی شخصیت ندارد. انسان واقعی لحظه به لحظه زندگی می‌کند. انسان واقعی معرفت دارد، ولی شخصیت ندارد. انسان مذهب از اخلاق چیزی نمی‌داند، در حالی که در اخلاقیات زندگی می‌کند، از اخلاق هیچ نمی‌داند. انسان واقعی بدون شخصیت است، در حالی که تنها اوست که شخصیت دارد

منظورم از این تناقض چیست؟ انسان واقعی و سامع، شخصیت برنامهریزی شده ندارد او به روشی را پیش آمده زندگی می‌کند، او قبل پیش‌بینی نیست. او هر لحظه به گویای ناره و اکش نشان می‌دهد. او صادق است، با خویشتن یگانه است، تمامیت دارد؛ چیزی را بر او تحمیل شده و او را با تمرین نکرده. او تنها یک چیز را کار کرده فقط کوشش کرده که بشنود و بشنود و بشنود و آگاه باشد. حالا روی آگاهیش، هر لحظه شخصیت، برمی‌خیزد و باید دید می‌شوند. ولی او بار آن ساختارها را با خودش حمل نمی‌کند. او زره پوشی به نام شخصیت با خودش حمل نمی‌کند. او پیوسته آزاد است او آزادی است

تو نزد حکیم رفتی و حالا تو می‌دانی که تمام شخصیت‌ها، شخصیت‌های تحمیلی ما خود نقای حمل می‌کند

آن‌گاه نزد مجذوب رفتی و او انسانی واقعی بود. ولی او آن قدر دلبسته بود که نمی‌توانست چیزی به تو تعلیم دهد. با دیدن آن که او نمی‌تواند به تو روشی بدهد، تو نرد عالم رفتی؛ یک روش‌شناس که همه چیز را در مورد روش‌ها می‌دانست. ولی او خودش مرکز روشی از خود نداشت، روش‌های او براساس تجربه‌ی او نبودند.

تمام این‌ها لازم بود، همه‌ی این‌ها خوب بود و تو در وقت مناسب پارگشتی، زیرا:

این درخت فقط هر سی سال و سی روز یک بار میوه می‌دهد. حتی اگر هم باور می‌کردی که غیرممکن بود - نمی‌توانستی این نکته را درک کنی. حتی اگر به تو می‌گفتم که نگهبان آن میوه من هستم؛ تو می‌پنداشتی و این مرد بسیار نفس‌پرست است و ادعای نگهبانی می‌کند؛ شاید تو را مأیوس می‌کرد. تو نمی‌توانستی آن را درک کنی، زیرا تو با این انتظار آمده‌ای که انسان خردمند فروتن است.

انسانی که واقعا خردمند باشد نه مغرور است و نه فروتن او به سادگی وجود ندارد، او فقط واقعیت‌ها را بیان می‌کند. این می‌تواند تو را آزاده کند، ولی مسئول آن حوادث هستی، این مشکل تو است. او نمی‌خواهد تو را آزاده کند، او نیازی به آزادن هیچ‌کس ندارد، ولی عبارات او می‌توانند آزار بدهند. و وقتی که آزار دهند، تو می‌پنداری که او آن‌ها را از روی نخوت و خشم ادا کرده است. این عبارات با خشم و غرور بیان نمی‌شوند؛ او فقط یک واقعیت را، همان گونه که هست بیان می‌کند.

صبر پاسخ داد: «زیرا تو آن وقت مرا باور نمی‌کردی...»

و بهتر بود چیزی نگویم که باور نکنی. برای من بهتر این بود که منتظر تو بمانم. من نیز این مدت در انتظار تو بودم و من صبورم، می‌توانم صبر کنم. و برای همین است که من نگهبان این میوه‌ی دلباشی هستم. و تو به موقع رسیده‌ای. حالا نگار بش و فکر کنی که آن سی سال تلف شده است. هیچ چیز به هدر نرفته. تمام آن تجربه‌ها، حتی رفتن نزد آموزگاران دروغین، حتی گام زدن در راه‌های غیرلازم - همه به تو کمک کرده‌اند. آن‌ها تو را پخته کرده‌اند، تو را به بلوغ رسانده‌اند. اینک تو آماده‌ای. حالا می‌توانم میوه را به تو بدهم.

و این چیزی است که در این رخ می‌دهد: بسیاری می‌آیند و فقط معدودی می‌مانند. بسیاری می‌آیند، ولی من نمی‌توانم به آنان بگویم که اینک ناری نسبت تا جای دیگری بروید، شما به وطن رسیده‌اید. من این را تنها به افراد معدودی می‌بوسم

بگویم. تنها به کسانی که آماده‌ی ادراک هستند، کسانی که به اندازه‌ی کافی پخته هستند تا درک کنند. در غیر این صورت ناگزیریم که به دیگران بگویم بروید و جستجو کنید. با این امید که پس از سی سال و سی روز، اگر من این‌جا باشم و شما باز گردید، شاید قادر به درک باشید. و شاید بتوانم چیزی را به شما بدهم که اکنون هم می‌توانم بدهم، ولی شما آماده‌ی گرفتن آن نیستید.

بزرگ‌ترین چیز در زندگی آماده بودن برای دریافت است، یعنی زنانه بودن و مرید واقعی کسی است که زنانه گردد و مانند یک رحم شود. وقتی او با مرشد است فقط دریافت می‌کند و بی‌مانع می‌گیرد. او تمام جستجوها را انداخته هیچ چیز دیگر نیست. او حتی حقیقت، خدا و پردیس را نیز فراموش می‌کند. او فقط به مرشد اجازه می‌دهد تا وارد او شود و برای مرشد یک میزبان می‌گردد.

و وقتی تو کاملاً ناپدید شدی و مرشد تو را کاملاً سرشار کند، حتی مرشد نیز ناپدید می‌گردد. و در آن ناپیدایی مرید و مرشد، پردیس ظاهر می‌گردد، باغ فرا می‌رسد و تو به وطن رسیده‌ای.

دنیای بدون چیز

سخنرانی بیستم، سی اکتبر ۱۳۷۸

بی خودی و خود حقیقی

پرسش: آیا تفاوتی بین خود (Self) و بی خود (No - Self) هست؟

پاسخ آنیشا (Anecsha)، بی خود، خود حقیقی است؛ ابتدا معاوضی نیست 'این فقط راهی دیگر برای بیان همان چیز است. 'خود حقیقی' راه بیان مثبت آن است و 'بی خودی' راه بیان منفی آن. ولی همیشه یادت باشد که منفی بسیار بهتر از مثبت است. بزرگ ترین مرشدان عالم همیشه چیزها را به شیوهی منفی بیان کرده اند. دلیلی برای این کار هست؛ مثبت می تواند تو را بفریبد و بوبه آسانی گول آن را می خوری. اگر نه تو بگویند که تو یک خود حقیقی داری، از این چه خواهی فهمید؟' تو فکر خواهی کرد که هرچه که در مورد خودت درک کرده ای، خود حقیقی تو همان چیز است در حالی خالص شده، بالاتر، مقدس تر، باشناخت تر، نامیرا و الهی. ولی تو تمام این چیزها را براساس مفهومی که از قبل از خودت داشتی درک می کنی. خود حقیقی تو مفهومی خواهد شد نرین سده و تفهیر شکل یافته از همان خود کاذب که از قبل دانستی. خطر در این است.

خود حقیقی کاملاً منسوب است. نه تنها کاملاً با خود کاذب تو تفاوت دارد، بلکه -رست- نقطه ی مقابل ۰۱ است. تو نمی توانی توسط خود کاذب - مفهومی از خود حقیقی داشته باشی. برای آشکار شدن و بودن خود حقیقی، خود کاذب باید موقد - شود. خود غیر حقیقی باید مطلقاً نباشد.

اگر تو تنها تاریکی را شناخته باشی، چه مفهومی 'رنور خواهی داشتم؟ هر فکری در مورد نور بکنی، شکلی از تاریکی باقی خواهد ماند. زیرا تو تنها تاریکی را شناخته ای برای همین است که بودا راه می را برگزیده او در مورد خود حقیقی (Atma) و روح (Atta) سخن نمی گوید. او در مورد آنا تا (An. ita) و آنا تما (Ana ma) سخن

دنیای بدون چیز

•

بی خودی و خود حقیقی

•

شعر خالص

•

ریشه ی ترس و بدگمانی

•

دو نوع دیوانگی

•

خود آزار و دیگر آزار

وقتی حساب بانکی بزرگی داشته باشی، احساس می‌کسی که وجود داری. لحظه‌ای که حساب بانکی خالی باشد، تو شروع می‌کنی به تهی شدن و از زمین رفتن مردم وقتی که ورشکسته می‌شوند خودشان را می‌کشند. گویی که روح آنان در بانک بوده. حساب بانکی آنان روحشان بوده است! حالا بدون روح چگونه زندگی کنند؟!

تماشاکن که چگونه به اشیاء وابسته هستی، خانه‌ی تو، لوازم برقی و رفاهی که داری، که فقط اسباب‌باری هستند - چه قدر عمیقاً وسواس آن‌ها را داری. و هسته آهسته کاملاً فراموش می‌شود که تو خودت بی - چیزی هستی. نه تنها یادش می‌رود که تو بی - چیزی هستی، بلکه فراموش می‌کسی که همسرت هم شیء نیست؛ فرزندت هم شیء نیست. در چنین فرهنگی که همه را به چیز تبدیل می‌کند انسان شروع می‌کند به فراموش کردن هرچه که روحانی است و هر چیز را به شیء تنزل می‌دهد؛ حتی انسان‌ها نیز شیء می‌گردند.

وقتی تو زنی را ملاقات می‌کسی و خواهشش می‌شوی، او یک شخص است. دیر با زود او را به یک چیز تنزل می‌دهی و می‌شود «همسر». همسر یک چهر است و زن یک شخص است. همسر بودن یک عملکرد است. اگر واقعاً عاشق مردی باشی او را به یک شوهر تنزل نمی‌دهی. یک شوهر؟ این یک قرارداد حقوقی و یک تشریفات است. عاشق بودن به یک مرد بدون تعریف و غیرقابل تعریف زیبا است، ولی تنزل دادن او به یک قرارداد، به یک عملکرد و تنزل دادن او به یک «شوهر» یعنی که تو او را به یک شیء تنزل داده‌ای.

ولی تو هر کاری بکنی، انسان انسان باقی می‌ماند و تو نمی‌توانی او را به یک شیء تنزل بدهی. و این تولید مشکل می‌کند. همسر یک زن باقی می‌ماند. هر فکری که می‌کنی بکن، او یک زن باقی می‌ماند. می‌توانی باور کنی که او همسر است، ولی با این وجود او یک زن است؛ وسیع و غیرقابل پیش‌بینی. و این مشکل‌ساز می‌شود. تو می‌خواهی او همچون یک شیء قابل پیش‌بینی باشد؛ مانند یک رادیو، یک اتوموبیل، یک تلویزیون - قابل پیش‌بینی، قابل کنترل و قابل دست‌کاری و همیشه مطیع. و زن سعی می‌کند. ولی چیزی درون او هست که ابداً شیء نیست. یک «چهر» یک آزادی این خودش را عیان خواهد کرد. و هرگاه این آزادی خودش را عیان کند، مشکل آسار می‌شود.

و تو نیز آن آزادی را داری، و هرگاه آزادی تو عیان شود، مشکل برخواهد داشت

می‌گوند: نبودن خود یا بی‌خودی. او تمام مفهوم «خود» را نفی می‌کند. زیرا مفهوم «خود» ما «مفهوم کاذب خود» حمل شده و ادامه‌ی آن باقی می‌ماند. تو باید چنان‌که هستی از بیس بروی، آن وقت خود حقیقی طلوع خواهد کرد. تو هیچ‌گونه مفهومی از حقیقت نداری، حتی در خواب هم نمی‌توانی سنی و بدانی. تو غیرواقعی هستی و در غیرواقعیات زندگی می‌کنی. تو در رویا زندگی می‌کنی، تو در خولی سنگین فرورفته‌ای. تو نمی‌توانی تصور کنی که بیداری چه خواهد بود. تنها یک چیز می‌توان گفت: هرچه تو می‌شناسی در آن جا نخواهد بود. این روش منفی بیان آن است.

صوفیان نیز همین روش منفی را به کار می‌برند. آنان می‌گویند فنا (Fana)، نخست حل شو، کاملاً ناپدید شو. هیچ چیز نباید از تو باقی بماند؛ و تنها در آن وقت است که تحول بزرگ روی خواهد داد. وقتی تو غایت باشی، خداوند در تو حضور می‌یابد. ولی تنها در آن وقت. این شرط باید برآورده گردد. خطری که در بیان مثبت وجود دارد این است: هر بیان مثبتی مجبور است که محدود باشد. مثبت یعنی تعریف شده. تنها منفی است که می‌تواند تعریف نشود، تنها منفی است که محدود نیست. مثبت بلافاصله به یک چیز (Thing) تبدیل می‌شود و تو یک چیز نیستی.

تو یک بی‌چیزی (No - Thing) هستی. برای همین است که بود می‌گوید «انسان هیچ است».

ولی همیشه یادش باشد که «هیچ» (Nothing) معنی هیچ چیز نمی‌دهد، فقط یعنی «بدون - چیزی».

ولی ما در دنیای چیزها زندگی می‌کنیم. ما توسط چیزها محاصره شده‌ایم. و بسیار آسان است که در مورد خودمان هم فکر کنیم که یک چیز دیگر هستیم «نورانی و الهی»، ولی هنوز یک چیز. ولی انسان «چیز» نیست، یک بی‌چیز است. انسان حتی یک شخص هم نیست، تنها یک حضور است. حتی یک گل هم نیست، بلکه یک رایحه است.

در فرهنگ «چهر ساز» (Thingified) ما وجود شخصی انسان، تمام اهمیت خودش را از دست داده است. ما همواره توسط چیزها احاطه شده‌ایم. چیزهایی که انسان ساخته است، چهرها انسان را از این واقعیت که او بی - چیز است منحرف می‌سازند. شاید برای همین باشد که چیزها این قدر ما را جذب می‌کنند: «هرچه بیش تر می‌توانی چیز داشته باشی، به اسشت چیزها ادامه بده» هرچه بیش تر داشته باشی، بیش تر وجود داری؛ منطق ما حسن است.

ما عشق دیگران هستیم، ولی عشق ما عشق واقعی نیست، زیرا ما آنان را به سطح اشیا تنزل می‌دهیم. عشق واقعی آنان را بالا خواهد برد، بالاتر از یک شخص. عشق واقعی آنان را به حضور تبدیل می‌کند. تماشا کردن، وقتی با یک زن یا یک مرد ملاقات می‌کنی، دیگری یک شخص است. اگر عشق تو واقعی نباشد، شخص از بین می‌رود و به جای آن یک شوهر یا یک همسر و غیره باقی می‌ماند. اگر عشق تو حقیقی باشد، اگر به آن بی‌چیز بودن دیگری احترام بگذاری؛ به آن بی‌نهایت بی‌حد و مرز درونی و آن تمامیت وجودی او، او را به یک حضور ارتقا می‌دهی. دیگر آن شخص ناپدید شده و یک حضور باقی خواهد ماند، یک حضور بسیار حیاتی و بااهمیت. ولی حضور نمی‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و نمی‌توان آن را تحت کنترل درآورد.

حضور یعنی آزادی. حضور همچون رایحه‌ی یک گل آزاد است.

به دلیل این‌که هیچ‌کس را واقعاً نمی‌توان به سطح شیء تنزل داد، مردم از عشق و روبردن باز ایستاده‌اند. و شروع به عشق‌بازی با اشیا کرده‌اند. این‌طوری امن‌تر است. خود را تماشا کردن. آما عاشق اشیا بستی؟ اگر باشی، یعنی که تو کاملاً فروموش کرده‌ای که هستی و کاملاً پادت رفته که خداوند همچون یک حضور در هستی وجود دارد. و تو هرگز قادر نخواهی بود با او متصل و یگانه شوی. میلیون‌ها انسان فقط به جمع‌آوری اشیا و مالکیت آن‌ها سرگرم هستند. عافیت چه خواهد شد؟ آنان توسط اشیا تصاحب می‌شوند. اگر تلاش کنی تا صاحب چیزها بشوی، روزی چیزها صاحب تو خواهند شد؛ و این زشت‌ترین حالتی است که انسان به آن سقوط کرده است.

اشیا به‌طور حامد می‌رسد. و البته هم هستند. نیازی نیست تا به آن‌ها باور بیاوری؛ نیازی نیست به آن‌ها اعتماد کنی. آن‌ها حامد و قابل لمس هستند. وجود آن‌ها نیاز به اثبات ندارد. چیزها ثابت و جامد هستند. و می‌چیزی؛ امروزه در خطر است، زیرا آن می‌چیزی که تو هستی حامد نیست. قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست. نمی‌توانی آن را لمس کنی، مبتنی و با پشتوی. تا زمانی که قلبی برای احساس آن نداشته باشی، حواس دیگر تو قادر به شناخت هیچ چیز در مورد آن نیستند. این امری نیست که حواس تو آن را محربه کنند. و رای حواس تو قرار دارد.

ترحه عشق، مراقبت، احترام، عشق، مسؤولیت، دادن خود به دیگری، این‌ها فعالیت‌های مربوط به اشیا هستند و وقتی تو بیش از حد به اشیا معتقد شوی، این‌گونه کشاد در تو شروع به از بین رفتن می‌کنند.

برای همین است که من می‌گویم این کشور (هندوستان) می‌بندارد که مذهبی است، چنین نیست این کشور به اشیا معتقد است نه به خدا. در این کشور دو گونه مردم وجود دارند، ولی هر دو اشیا را باور دارند. یک گروه را این - دینی می‌خوانیم این‌ها به انباشت چیزها ادامه می‌دهند. نوع دیگری که آن - دنیایی، روحانی، یا مذهبی هستند. آنان به ترک چیزها ادامه می‌دهند، ولی هر دو به اشیا توجه دارند. هر دو روی چیزها تمرکز کرده‌اند. یکی مالک می‌شود و دیگری سلب مالکیت می‌کند. ولی چشمان هر دو به اشیا دوخته شده. من هندوستان را یکی از ماده‌گراترین کشورهای دنیا می‌دانم. ولی مردم در توهم عظیمی به سر می‌برند و توهم از این‌جا درست می‌شود که مردمی که ترک دنیا می‌کنند به‌نظر مذهبی می‌رسند، مسئله مالکیت و سلب مالکیت اشیا نیست.

انسان مذهبی کسی است که شروع می‌کند به زندگی در دنیای بی‌چیزی. کسی که می‌داند چگونه عشق بورزد، چگونه نیایش کند و چگونه مراقبه کند. زیرا مراقبه چیزهای جامد نیست. تو نمی‌توانی آن را به کسی نشان دهی. و عشق نیز کالا نیست. نمی‌توانی آن را در بازار بفروشی. نمی‌توانی از آن منفعت شوی. انسان مذهبی کسی است که در دنیای بی‌چیزی می‌شود. و شروع آن باید با پذیرش باشد، ما شادمانی کردن از این‌که تو هیچ چیز نیستی و هیچی خود را جشن می‌گیری.

بسیار بهتر است که بیان منفی را به کار ببری تا شروع نکنی که خود را همچون

یک چیز در نظر بگیری.

انیشتا، نمادها (Symbols) اهمیت دارند، زیرا هر نماد در نو مرکز خودش را خلق می‌کند. و شروع می‌کند به ایجاد یک واقعیت در اطراف خودش. برای مثال، اگر بوری کنی که تو یک روح هستی، تمام زندگی تو متفاوت خواهد بود. تمام عمرت با نماد آن روح طی خواهد شد. اگر باور کنی که تو بی‌خود هستی، یک جیبی سبک، یک تپه بی‌بودن کامل، که تو هیچ‌کس نیستی، این نیز تمام زندگی تو را دگرگون خواهد ساخت. و این یک زندگی متفاوت خواهد بود. زندگانی کسی که می‌اندیشد من یک روح هستم؛ با زندگانی کسی که می‌اندیشد در درون من هیچ چیز نیست؛ متفاوت خواهد بود. تفاوت در چیست؟ کسی که فکر کند من یک روحم؛ از خود بیگانه خواهد شد. او خود را از هستی جدا می‌انگارد. و

این یعنی از خودبیگانگی (Alienation)

واژه‌ی از خودبیگانگی از ریشه‌ی لاتین (Alienare) می‌آید و معنی بیگانه‌سازی یا جدا شدن از چیزی که قلاً یکی بوده کسی که می‌گوید من هستم، محور است که

خطوطی در اطراف خودش بکشد تا نشان دهد و آشکار کند که کیست: «من درخت بیستم، من کوه بیستم، من زنی که خواهان او هستم بیستم، من آن کودکی که رادام بیستم، من این حاکم بیستم، من خورشید بیستم و ...» او باید به تعریف خود ادامه دهد که چه چیزهایی نیست. او باید میلیون‌ها چیز را حذف کند: آن وقت فضایی کوچک برای او خواهد ماند که بگوید: «من هستم». این یعنی از خودبیگانگی. آن زبان مثبت که در طول قرون توسط افراد مذهبی به کار گرفته شده، تولید یک از خودبیگانگی عظیم کرده است. انسان در دنیایی که وطن اوست یک غریبه شده. او سرگردان و خانه به دوش است، بی‌ریشه شده و یک خارجی است.

و دلیل آن استفاده از نمادهای اشتباه است، نمادها را عوض کن و ببین که زندگیت چگونه دگرگون می‌شود. گاهی تغییرات جریبی سبب انقلاب‌های بزرگ می‌شوند. فقط یک تعبیر کوچک، نمادها بسیار اهمیت دارند: آن‌ها دنیای خودشان را می‌آفرینند. هر نماد یک دنیا درست می‌کند.

نماد یک دانه است.

فقط فکر کن که تو یک بی‌خود هستی. حالا دیگر لازم نیست مرزی دور خودت بکشی چگونه می‌توانی خط بکشی؟ تو وجود نداری. وقتی که نباشی، نمی‌توانی مرزبندی کنی. دیگر نیازی نیست تا فکر کنی «من درخت نیستم، من سنگ نیستم، خانه نیستم و مردمی که می‌شناسم نیستم». تو اینک باید به شیوهای کاملاً متفاوت بیندیشی. تو اینک می‌گویی «چون من نیستم، یعنی که همه هستم: چون من نیستم، یعنی که من یک موج ار افاینوس نیستم، بلکه خود افاینوس هستم؛ من نیستم، یعنی خدا هست.» و ناگهان تو به دنیا تعلق داری و دنیا به تو تعلق دارد. و دنیا وطن تو خواهد بود.

و این آرامشی عظیم و لذتی بزرگ با خود می‌آورد. تو از خویش بیگانه نیستی. از خودبیگانگی حتماً نوعی روان‌پریشی و شکاف شخصیتی (Schizophrenia) و وحشتی عظیم (Paranoia) تولید می‌کند، زیرا اگر تو وجود داشته باشی، تو با تمام این دنیا محاط و در تضاد خواهی بود. تو بسیار کوچکی و دنیا بسیار وسیع است و هیچ امکانی نتر که بتوانی در برابر آن پیروز شوی وجود ندارد. و حالا این فکر احمقانه‌ی حیرتی در طبعت وجود آمده است. وقتی که تو بپذیری که وجود داری و کسی هستی، سانسع کنی، باید اثبات کنی. باید خودهای دیگر را فتح کنی. باید بر طبیعت چیره شوی، باید حونت را اثبات کنی

بزرگ‌ترین مرشدان همیشه با زبان منفی سخن گفت‌اند. آنان نمی‌گویند که تو وجود داری، می‌گویند که تو نیستی و زیبایی این نفی علم است و غیرقابل اندازه‌گیری اهمیت نمادها را به‌یاد بسیار نماد فقط مرکزی است که در اطراف آن تمامیت پیدا می‌کند.

متضاد با نمادین (Symbolic)، ما اهریمنی و دورکننده را داریم (Diabolic). نماد چیزی است که انسان را یک پارچه می‌کند و تولید عمل می‌کند. اهریمنی چیزی است که از هم می‌گسلد و دور می‌سازد. بدون یک نماد که مردم در اطراف آن جمع گردند و متحد شوند، آنان طعمه‌ی اهریمن شده و از هم گسسته و بی‌تفاوت می‌شوند. بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی تولید خواب می‌کند و این توهم را تولید می‌کند که مشکلات حل شده‌اند. ولی مشکلات باقی هستند

نماد یک دانه است، دانای سازند. پس نماد را بسیار هوشمندانه برگزین. خیلی چیزها به آن بستگی پیدا می‌کند. تمام زندگیت شاید بستگی به نمادی داشته باشد که انتخاب می‌کنی. اگر نمادی اشتباه را برگزینی، در جهتی اشتباه حرکت خواهی کرد عملکرد مرشد این است که دانه‌ی درست را به تو بدهد: یک نماد صحیح، سالک شش (Sannyas) فقط یک نماد است و نه هیچ چیز دیگر. نمادی که در اطراف آن می‌توانی دیدگاهی تازه و نگرشی جدید خلق کنی

مردمی هستند که اهمیت نمادها را فراموش کرده‌اند. آنان شروع می‌کنند به «هم پاشیدگی چیزی نیست که آنان را به هم پیوسته نگه‌دارد، نماد، تو را به هم متصل نگه می‌دارد، مانند چسب است. نماد به تو جهت می‌دهد، معاً می‌بخشد، آینده‌ای ممکن به تو می‌دهد، تو را از نیروهای بالقوه‌ات هشیار می‌سازد.

و اگر نمادی درست انتخاب نکنی، آنگاه زندگیت اهریمنی شده و از هم خواهد پاشید زندگیت مجموعه‌ای گسسته و درهم ریخته خواهد شد. و این زندگیت رنگ بی‌تفاوتی و خونسردی به خود می‌گیرد. چنین آسانی خودش را نشان‌دهنده در زندگی حمل می‌کند، او کسل است و زندگی نداشت و مردمای دارد. زندگی او نمی‌تواند شعر داشته باشد، شکوه و رقصی در آن نیست، چیزی نیست تا برایش مرقص

انسان یک حیوان نامدار است. این تعریف من از انسان است. اساس نمی‌تواند بدون نماد زندگی کند. به سبب این نیاز عظیم است که مذاهب همیشه وجود داشته‌اند. وجود ادیان به دلیل نیاز انسان به نمادها بوده است.

ریشی یعنی «کسی که دیده (Has seen)، کسی که رسیده (Has arrived)». کسی که وارد منبع شده و اینک شعری از او تراوش می‌کند، او به معنی معمول کلمه «شاعر» نیست. کار او سرودن شعر نیست. شعر فقط از او تراوش می‌کند. حتی اگر مثر بگوید، شعری در آن خواهد بود، و حتی اگر ساکت در زیر درختی بشیبد، در سکوتش شعری موج می‌زند. اگر راه برود، راه رفتنش وقاری و شعری از خود دارد. اگر به تو نگاه کند، درخواهی یافت که شعری از چشمانش تراوش می‌کند. اگر تو را لمس کند، احساس می‌کسی که از طریق تماس او شعری در بدنت جریان یافته است. کسی که رسیده باشد، خودش شعر می‌شود. ریشی شاعری است که شعر گذشته

شاعر یا کاوی تنها لحظاتی در تماس است. او تنها هر از گاهی حقیقت را می‌بید و آن لحظات همچون آذرخش گذرا هستند. برای یک لحظه پنجره باز می‌شود و سپس دوباره بسته می‌شود. ولی این دیدار قلب او را برهم می‌زند و اینک او می‌کوشد تا آن تجربه و دیدار را بیان کند: کلمه‌ی درست و آهنگی درست به آن بدهد. اگر شاعر باشد شعر خواهد سرود. اگر نقاش باشد، نقاشی خواهد کرد و اگر موسیقی‌دان شد، می‌کوشد تجربه‌ی آن لحظه را به آواز و موسیقی درآورد و یا اگر مجسمه‌ساز است، می‌کوشد تا آن دیدار را در سنگی مرمرین نقش ببندد.

ولی همه‌ی این‌ها به تلاشی بزرگ نیاز دارند. آن دیدار رفته و تنها حطره‌ی آن مرجان مانده است. طعم آن هنوز روی زبان است، ولی این تنها یک طعم است که در گدازده و برای بیان آن به کوششی عظیم نیاز است. شاعر برای بیان احساسش می‌کوشد. ولی ریشی نمی‌تواند بیان نکند. تلاش در کار او نیست، زیرا آن تجربه فقط یک دیدار گذرا نیست.

آن تجربه، خود روح اوست، او با آن یگانه است.

پرسیده‌ای آیا شعر صدای شگفتی هاست ؟...

آری شعر یک ریشی صدای شگفتی‌ها است، صدای خود پروردگار است. برای همین است که ما در مشرق زمین معتقدیم که کتاب‌های ودا (The Vedas) توسط انسان نوشته نشده، بلکه خداوند آن را نوشته. این فقط به این معنی است که خداوند توسط انسان سخن گفته و از اسان‌ها فقط به‌عنوان واسطه و ابزار استفاده کرده است. «س کلمات از خود انسان‌ها نیست و از سوی خداوند است، همچنین در مورد پادشاه‌ها و گسا نیز چنین است، در مورد قران و تائو نه چینگ (Tao Te Ching) سر چس اسب

این قرن تنها قرن‌ی در تمام تاریخ بشریت است که در آن انسان بدون نماد زندگی می‌کند. و بی‌جهت این همه رنج می‌کشد. وقتی که نمادی نداشته باشی، شروع به از هم پاشیدگی می‌کنی. انسان معاصر در کسالت و بی‌تفاوتی زندگی می‌کند. او پیوسته از هسنی حسنه و دل زده است، چیزی نیست تا او را به هم پیوسته نگه دارد. او همیشه در حال گسستن است. او مرکزی ندارد، او فقط پرامون است. او نمی‌تواند بودشی غنی داشته باشد

پس یک نماد درست انتخاب کن و بی‌خودی بسیار بهتر از خود است.

آتش، تو پرسیده‌ای آیا تفاوتی بین خود و بی‌خود هست؟ در حقیقت تفاوتی نیست. وقتی تو به وطن برسی، بی‌خود، همان «خودحقیقی» است. ولی قبل از آن تفاوتی هست. وقتی که هنوز در سفر هستی، تفاوتی هست.

و توصیفی من این است که منی را انتخاب کنی و امکان این‌که از راه منعی به مثبت برسی بسیار بیش‌تر است. اگر مثبت را انتخاب کنی، گم خواهی شد. آن‌گاه خود تو چیزی نیست به جز مفهوم مقدس یافته‌ی نفس اماره (Ego).

شعر خالص

پرسش: آیا شعر صدای شگفتی هاست، یا فقط پرهیزی است از نزدیک شدن به منبع، یک درنگ پراحساس؟

پاسخ: سمریان (Samarpan) تماشای بستگی به شاعر دارد. شعر فقط یک شکوفایی است، بارش قلب شاعر است. روی بوته‌ی گل سرخ، گل سرخ می‌روید، بستگی به بوته دارد. هیچ گل دیگری روی بوته‌ی گل سرخ نمی‌روید، فقط گل سرخ، بستگی به شاعر دارد.

در زبان سانسکریت، زبان باستانی هند، ما برای شاعر دو واژه داریم. فکر می‌کنم در هیچ زبان دیگری برای شاعر دو واژه وجود نداشته باشد. یکی ریشی (Rishi) است و دیگری کاوی (Kavi) معنی انگلیسی «شاعر» (Poet)، فقط شامل کاوی است. برای واژه‌ی دیگر معنی ریشی، ما در انگلیسی واژه‌ای نداریم. پس آن را (Seer) ببینند، بینا، قرانه - نرحمه کرده‌اند

حوب است که معنی این دو واژه را درست درک کنیم.

قرآن را ماورا بازل گشته و محمد (ص) فقط یک دریافت‌کننده بوده است، او قرآن را سروده و آن را نوشته. قرآن از طریق او نوشته شده و او تنها یک واسطه بوده است. او توسط خداوند استفاده شده، درست همان‌طور که تو یا قلم می‌نویسی و قلم نویسنده نیست. قلم فقط به کار گرفته می‌شود. قلم یک وسیله نوشتن است، ولی نوشته از وری قلم می‌آید - از تو می‌آید. تو از دست استفاده می‌کنی تا قلم را نگه داری، ولی دست هم نویسنده نیست. دست نیز یک وسیله است.

وقتی خداوند سخن می‌گوید. آن‌گاه نیازی به تلاش نیست، آن‌گاه انشای عمدی شعر یا نقاشی وجود ندارد. آن‌گاه نوعی سرمستی وجود دارد. انسان در خداوند غرقه گشته و چیزی شکوفا می‌گردد. آن وقت است که شعر البته صدای شگفتی‌ها است و رازی بزرگ در آن است، این شعر مزه‌ی جاودانگی است، شاهد بهشتی است.

و سعادت‌مند کسانی که بتوانند با چنین شعری حرکت کنند و از آن الهام بگیرند. آری این افراد برکت یافته و سعادت‌مند هستند.

ولی نوع دیگری از شعر هم هست که نوای خداوند نیست. این شعر فقط آفرینش انسان است. این - دنیایی است. هر چه قدر هم که زیبا باشد، امضای انسان روی آن است و تمام محدودیت‌های انسان را با خود حمل می‌کند.

این نوع شعر می‌تواند پرهیزی از شعر واقعی باشد و شاید یک گریز باشد. تو پرسیده‌ای: «آیا شعر صدای شگفتی‌هاست، یا فقط پرهیزی است از نزدیک شدن به منبع، یک درنگ پراحساس؟»

این نوع دیگر از شعر است که می‌تواند یک پرهیز باشد. شاید تو از پرهیز هراس داشته باشی، شاید از این‌که خود را کاملاً از دست بدهی بترسی، و بنابراین، فقط چند لمحۀ در این‌جا و آن‌جا را به خود اجازه می‌دهی و سپس خودت را و غرقه می‌کنی (در آن چیزی که به آن خلاقیت می‌گویی: شعر می‌گویی، نقاشی می‌کنی و موسیقی می‌نوازی) شاید تو ترسیده باشی؛ آن آدرختی شاید برای تو بسیار زیاد بوده باشد.

تو می‌ترسی که اگر خودت را در «خلاقیت» خود غرق نسازی، شاید آن پنجره باز دیگر باز شود. و کسی چه می‌داند؟ شاید این وسوسه را تاب نیاوری که خودت را از آن سرون بیفکی. این دندار چنان اعواکنده و پر جذبه است که تو را به سادگی به سوی ناشاحه‌ها می‌کشاند. مانند یک گرداب است، آن‌قدر نیرومند است که هیچ چیز نمی‌تواند تو را نگه دارد

این ممکن است سمریان. شاید آن نوع شعر یا آن نوع نقاشی و خلاقیت پرهیزی باشد از خالق.

گورجیف (Gurdjieff) هنر را به دو بخش تقسیم می‌کرد: یکی هر عیبی (Objective art) و دیگری هنر ذهنی (Subjective art). هر عیبی هری است که از انسانی که واصل شده تراوش می‌کند و هنر ذهنی تنها توهم و رویاگونه است. این هنر از کسی بیرون می‌آید که در خوابی سنگین است و تنها خواب می‌بیند که بیدار است او قصه رویایی می‌بیند که بیدار است. و مسلماً وقتی که تو در رویا می‌بینی که بیدار هستی، آن رویا مانعی برای بیداری تو است. زیرا تو پیشاپیش می‌انگاری که بیدار هستی، پس چه لزومی دارد که دوباره بیدار شوی؟ تو در ذهن خود بیداری، پس می‌توانی به حواسدن ادامه دهی!

این بسیار درست است که برای شاعر دو واژه داشته باشیم. زیرا گفته‌های محمد (ص) شعر است، شعری خالص، ولی با شعرهای میلتن (Milton) فرق دارد. سروده‌های عمر خیام شعر خالص است، ولی با اشعار شکسپیر تفاوت دارد. سخن بودا شعر خالص است، ولی با سروده‌های کالیداس (Kalidasa) تفاوت دارد.

و تفاوت در کجاست؟ تفاوت در این است که بودا دیگر وجود ندارد، فقط خدا هست. بودا یک نی توخالی شده، یک فلولت، و آهنگ از ماورا نازل شده. بودا، فلولتی است بر لب‌های ماورا! او یک کهنه نیست، او ابدآ وجود ندارد. هیچ بودنش، منبع شعر او است. ولی کالیداس بسیار وجود دارد، شکسپیر بسیار وجود دارد، میلتن بسیار وجود دارد. تمام شاعران دنیا در نفس خود بسیار وجود دارند. می‌توانی فقط تماشا کنی تعجب خواهی کرد: شاعران انسان‌هایی بسیار نفسانی هستند. گاهی بیش از کسانی که پول و قدرت دارند نفس‌پرست هستند. و شاعران بسیار جنگ طلب هستند و پیوسته تا هم در نزاعند. همدیگر را سرزنش می‌کنند، یکدیگر را مسخره می‌کنند و گاهی نسبت به هم بسیار سنگدل هستند. آنان هم شعر می‌سرایند، ولی شعر آنان معمولی، ذهنی، رویایی است. شعر آنان تنها صورت‌های آنان را بارتاب می‌کند. آنان ریشی نیستند، فقط کروی هستند.

وقتی که شعر بازتاب تصویر خداوند باشد، آن وقت تو یک ریشی هستی. یک بیننده، یک شاعر واقعی.

شعر همان بازتاب تو است. اگر تو خودت زیاد وجود داشته باشی، آن وقت نفس تو

در شعرت بازتاب خواهد داشت و آن‌گاه آن شعر هیچ چیز نخواهد بود بجز تزئینی برای نفس (Ego) ولی اگر بو در میان نباشی، آن‌گاه خداوند بازتاب دارد. آن‌گاه شعر چیزی معنی خواهد بود

ربیع شعر در ما نه‌کو (Haiku) در این است، چیزی مقدس است، زیبایی ایستاده در همی است، سروده‌هایی مقدس هستند

نمود سپر، برای این‌که شعر واقعی راده شود، تو باید بمیری. نو و شعر واقعی نمی‌تواند با هم وجود داشته باشی. شعر واقعی دین است. مذهب والاترین شکل هنر است و هنر پایین‌ترین شکل مذهب است. مذهب یک زیباشناختی خالص است

(۸)

ریشه‌ی ترس و بدگمانی

پرسش: با گول، چرا سیاست‌کاران به سوءنظام در مورد شما ادامه می‌دهند؟ پاسخ: کاری نمی‌توان کرد. آنان کاملاً از فهم چیزی که غیرسیاسی باشد عاجز هستند آن تنها سیاست را درک می‌کنند؛ آنان در مورد درک سیاست کارشناس هستند. و حتی وقتی چیزی از سیاست وجود نداشته باشد، آنان بدگمان می‌شوند آنان پیوسته در بدگمانی به سر می‌برند، و حتی زمانی‌که چیزی سیاسی وجود نداشته باشد، آنان به ذهن سیاست ادامه می‌دهند.

حالا این مکان، محلی کاملاً غیرسیاسی است ما به هیچ نوع سیاسی علاقه نداریم، ولی آنان هرگاه می‌بینند که مردم زیادی دور هم جمع شده‌اند، بدگمان می‌شوند. حالا دولت مرکزی هند می‌خواهد ببیند که ما در سراسر دنیا چند سالک داریم، چند مرکز در هندوستان و خارج داریم، چند تن از مقامات دولتی سالک هستند و پرسش‌های بسیار دیگر، فقط نه این دلیل که شما مردمان نارنجی پوش رشد می‌کنید و راد می‌شوید، آن می‌نرسد. (چیزی در راه است)

و من ادا علاقه‌ی به سبب ندارم، ولی وحشت آنان، ترس روانی آنان چنین است که اگر مردم زیادی این‌جا بیایند، آنگاه دیر یا زود برای آنان مشکل ایجاد خواهد شد و از روی ترس، آن شروع می‌کند به تفسیر کردن امور آنان آشوب زیادی در ذهن‌هاشان بود که می‌کند و می‌تواند شروع کند به باور کردن ترس‌هاشان

سیاست‌کاران در عمق وجودشان بیمارانی وحشت‌زده (Paranoid) هستند
از روی ترس است که انسان خواهان قدرت می‌شود گرایش به قدرت طسی و سلطه‌جویی برای پنهان‌سازی ترس است او قدرت برتری را می‌طلبد تا بتواند احساس کند که ترسی وجود ندارد «دست‌کم نه برای من»

حتی بزرگ‌ترین سیاست‌کاران نیز همواره در درون می‌لرزد برای پنهان کردن آن لرزش، آنان به نیروهای زیادی در اطراف خویش نیاز دارند؛ نه‌ا در این صورت است که ترس آنان زده می‌شود و می‌تواند به خود نسلی بدهد آن پیوسته در هراس هستند. مشکل آنان ترس است و چون تمام سیاست‌کاران در ترس به سر می‌برند، جهانی وحشت‌زا برپا کرده‌اند، دنیایی ترس‌گرا حالا آمریکایی‌ها از روس‌ها می‌ترسند و روس‌ها از آمریکایی‌ها می‌ترسند. این بسیار احمقانه است، و چون آمریکایی‌ها از روس‌ها هراس دارند، هفتاد - هشتاد درصد از انرژی خود را صرف آمادگی برای جنگ می‌کنند. و چون روس‌ها از آمریکایی‌ها می‌ترسند - زیرا آمریکایی‌ها برای جنگ آمده می‌شوند - هشتاد درصد از انرژی آنان نیز صرف مصارف جنگی می‌گردد.

حالا همین مقدار انرژی می‌تواند این زمین را به یک بهشت تبدیل کند. یک بازی نیست که هیچ‌کس در دنیا فقیر باشد و اگر مردم فقیر هستند به سبب وجود سیاست‌کاران احمق است - این سیاست‌کاران ترسو.

حالا روس‌ها نمی‌توانند از آماده شدن برای جنگ باز ایستند، زیرا می‌گویند که آمریکایی‌ها در حال آماده شدن هستند؛ تا زمانی‌که آمریکایی‌ها دست نکشد، ما نمی‌توانیم دست برداریم و آمریکا نیز شرط می‌گذارد: «تا وقتی که شما باز نایسید، ما متوقف نخواهیم شد»

پس چه کسی می‌خواهد اول دست بکشد؟

و این تنها مورد آمریکا و روسیه نیست، این مورد تمام کشورها است. هند می‌ترسد، زیرا پاکستان در حال آماده شدن است، پس در حال آماده شدن است. پس ما نیز باید آماده باشیم پاکستان هم می‌ترسد، زیرا هندوستان خودش را برای جنگ آماده می‌کند، پس پاکستان هم باید خودش را برای جنگ آماده کند.

■

یک گروه برای مراسم ازدواج از راهی می‌گذشتند و ملائزالدین نزدیک دیوار یک قبرستان به تماشا ایستاده بود شب نزدیک می‌شد و تاریکی رسیده بود او کسی پلیسی

آنان در ترس زندگی می‌کنند. آنان همواره بدمکان هستند. زیرا من درباره‌ی آزادی اقتصادی، سخن می‌گویم، زیرا من می‌گویم که آزادی سیاسی واقعی فقط وقتی می‌تواند وجود داشته باشد که آزادی اقتصادی وجود داشته باشد. آزادی اقتصادی باید آزادی پایه باشد. وقتی که آزادی اقتصادی را ناپود می‌کنی، آزادی سیاسی از بین می‌رود و وقتی آزادی سیاسی از بین رفت، آزادی مذهبی نیز ناپود خواهد شد. این‌ها همگی به هم مربوط هستند.

اگر در دنیا آزادی بخواد وجود داشته باشد، باید در ایجاد چندگلمش وجود داشته باشد. آزادی مذهبی، سیاسی، اقتصادی، آزادی نمی‌تواند فقط به صورت آزادی سیاسی وجود داشته باشد. و نمی‌تواند فقط به صورت آزادی اقتصادی موجود باشد. آزادی یک پدیده است و ایجاد مختلفی دارد، ولی این‌ها همگی به هم مرتبط هستند. فقط تصور کنید که کشوری اجازه‌ی آزادی اقتصادی نداشته باشد. چگونه می‌تواند از نظر سیاسی آزاد باشد؟ برای همین است که کمونیست‌ها نمی‌توانند آزادی بیافرینند. ولی می‌توانند برابری، درست کنند. برابری یعنی آزادی مردم برای نابرابری از آنان گرفته شده. برابری یعنی مردمی که می‌توانند درآمد بیش‌تری به‌دست آورند، کسانی که استعدادهای بیش‌تری برای درآمد بیش‌تر دارند، اجازه‌ی کسب درآمد بیش‌تر ندارند. مردمی هستند که چنین استعدادهایی را دارند.

چنین نیست که فقط شاعران از غیر شاعران استعداد بیش‌تری دارند و یا فیلسوفان از غیر فیلسوفان استعداد بیش‌تر دارند؛ بلکه در مورد غنی و فقیر نیز چنین است. آندرو کارنگی (Andrew Carnegie) و یا راکفلر (Rockefeller) استعدادهایی دارند که هیچ‌کس دیگر ندارد. آندرو کارنگی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد، ولی در حالی که ثروتمندترین مرد دنیا بود از دنیا رفت. او نبوغی خاص داشت. در یک ساختار کمونیستی، چنین نبوغی اجازه‌ی ظهور نخواهد یافت. در روسیه هیچ‌کس نمی‌تواند آندرو کارنگی شود، ولی این آزادی را از بین می‌برد، این یعنی بی‌عدالتی در حق آندرو کارنگی‌ها.

و مشکل در این‌جاست، مردمی که نمی‌توانند ثروتمند شوند، نمی‌توانند ثروت تولید ثروت و سرمایه‌کنند. مردمی چون آندرو کارنگی هستند که قادرند ثروت بیافرینند فقط مردمی چون برتراند راسل (Russell)، ویتگنشتاین (Wittgenstein) و مور (G.E. Moore) هستند که قادرند فلسفه خلق کنند. اگر آنان را از خلق فلسفه در

در دست داشت و می‌خواند. کنای ترس‌آور بود و او هنوز مشغول خیالات درباره‌ی حواله‌هایش بود که ناگهان دید افراد به سوی او می‌آیند. او فکر کرد داین‌ها باید دشمن باشند. چرا به طرف من می‌آیند؟ و شخصی با شمیر روی اسب سوار است و ارکسترا و مردم باید دشمن باشند.

او به قدری خودش را ترسانده بود که از روی دیوار قبرستان پرید و دنبال جایی می‌گشت تا پنهان شود. یک گور تازه کنده شده را یافت و داخلش رفت و در آن‌جا با چشمن بسته دراز کشید تا خطر برطرف شود.

از طرفی، کسانی که در مراسم عروسی بودند، شخصی را دیده بودند که به دیوار قبرستان تکیه داده بود. در تاریکی شب معلوم نبود که او کیست که ناگهان از دیوار پریده! آنان نیز هول شدند: شخصی می‌خواهد کاری بکند، شاید بخواد روی ما بمب بیندازد! پس کنار دیوار ایستادند و چند تن از آنان که شجاع بودند، آماده برای جنگیدن به داخل قبرستان رفتند. همه‌جا را گشتند و کسی را نیافتند. و سپس قبری تازه کنده شده را دیدند که ملاتراندین در آن‌جا بود. او از نفس کشیدن باز ایستاد، زیرا بسیار ترسیده بود و فکر می‌کرد «رسیدند، حالا از هرچه که می‌ترسیدم بر سرم خواهد آمد. آخر کار است، کار من تمام است»

آن مردم روی قبر جمع شدند و به او نگاه کردند، این مرد این‌جا چه می‌کند؟ او به‌نظر زنده می‌رسید! و چه قدر می‌توان نفس را حبس کرد؟ عاقبت او مجبور شد نفس بکشد و آنان از او پرسیدند: «تو این‌جا چه می‌کنی؟» و ملاتراندین چشمانش را باز کرد و گفت: «و شما این‌جا چه می‌کنید؟ چه کار دارید؟»

آنان خشمگین شدند و گفتند: «ما تو بگو این‌جا چه می‌کنی؟» و آن‌وقت همه چیز برای ملا روشن شد. او خندید و گفت: «این یک مسأله‌ی بسیار سیار مشکل فلسفی است. شما به‌خاطر من این‌جا هستید و من به‌خاطر شما این‌جا هستم. این مشکل را نمی‌توان حل کرد. نه شروعی دارد و نه پایانی، یک چرخه‌ی باطل است.»

و این قصه ادامه دارد... تمام دنیا برای جنگ آماده می‌شود و تمام دنیا می‌خواهد در صلح زندگی کند و سبب این اوضاع همین سیاست‌کاران احمق هستند. زیرا که گرایش محسنین آنان ترس است، آنان تمام کشور را می‌ترسانند. آنان ترس را منتشر می‌کنند.

نداری، فلسفهای وجود نخواهد داشت. و مردمی چون **راکفلر**، **مورگان** (Morgan) و کارنگی هستند که قادر به آفرینش ثروت هستند. اگر به آنان اجازه می‌تواند ثروت ندهی، ثروتی خلق نخواهد شد.

فقط کافی است که به چند شاعر اجازه ندهی تا شعر بسرایند. آیا می‌پنداری که با ممنوع چند شاعر و توزیع برابر شعر همه کس قادر به شعر گفتن خواهد شد و همه معصوم برابر شاعر خواهند شد؟ نه.

مردم متفاوت هستند، مردم نابرابر هستند. پایهای ترین اشتباهی که کارل مارکس (Mark) مرتکب شد این بود که او کاملاً از نابرابری روانی انسان‌ها نا آگاه بود. کمونیسم یک چیز بسیار اساسی را کسر دارد: دیدگاهی که در آن مردم از نظر روان شناختی نابرابر هستند و دنیای عادلانه و آزاد دنیایی است که در آن مردم کاملاً آزاد باشند تا در آن خودشان باشند و طبق استعدادهای خودشان حرکت کنند و نابرابر باشند.

از آن‌جا که من می‌گویم سرمایهداری (Capitalism) روند تکامل طبیعی جوامع انسانی است، فوراً سیاست‌کاران می‌ترسند. آنان می‌پندارند که من باید برای آمریکا و سازمان جاسوسی آن و یا چیزی مانند آن کار کنم.

درست چند روز پیش، یک کمونیست مشهور هندی به نام **خواجه احمد عباس** (Khwaja Ahmed Abbas) مقاله‌ای بر علیه من نوشته بود که من برای سی آی بی کار می‌کنم. این عجیب است زیرا دیگران می‌گویند که **خواجه احمد عباس** برای روس‌ها کار می‌کند. در آمریکا اگر تو درباری کمونیسم صحبت کنی، تو مأمور روس‌ها هستی.

اگر در مورد کمونیسم صحبت کنی، مأمور روس‌هایی و اگر از سرمایهداری حرف بزنی مأمور آمریکا هستی! این یعنی که تو ابداً نمی‌توانی حرف بزنی! وگرنه یا مأمور روس‌هایی و یا مأمور آمریکایی‌ها! این یعنی که امکان تفکر نیست، امکان تأمل و مراقبه سب و ممکن نیست احساسات را بیان کنی. اگر من از کمونیسم صحبت کنم و مأمور روس‌ها باشم و یا اگر از سرمایهداری صحبت کنم مأمور آمریکایی‌ها باشم، آن وقت چه امکانی برای من وجود خواهد داشت تا مأمور کسی نباشم و فقط آن طور که می‌خواهم صحبت کنم؟ مدعی می‌رسد که امکانی وجود نداشته باشد.

این دسائی است که سیاست‌کاران آن را آفریده‌اند همیشه ترسان. همیشه هراسان

و چنین نیست که تنها حکومت هند از من ترسیده باشد. اوضاع چنان مسخره‌آسب که حتی حکومت‌های دیگر کشورها نیز از من واهمه دارند. اکنون در این‌جا مأموران آلمانی وجود دارند که از طرف دولت آلمان وقایع این‌جا را تماشا می‌کنند. حالا دولت هند نگران است که چرا جاسوسان آلمانی در این‌جا هستند! اینک جاسوسان هندی، در تعقیب جاسوسان آلمانی هستند؛ باید چیزی باشد، وگرنه چرا جاسوسان آلمانی باید به من علاقه نشان دهند؟ و به زودی سایر جاسوسان نیز وارد می‌شوند!

و این‌جا مکانی است که هیچ اتفاقی برای هیچ‌کس نمی‌افتد. اینان همگی احمق هستند، آلمانی، هندی و غیره. همگی احمق هستند. آنان بی‌جهت وقتشان را تلف می‌کنند.

ولی من نمی‌گویم که جاسوسانتران را نفرستید. به فرستادن آنان ادامه بدهید. برخی از آنان حتماً سالک (Sannyasin) خواهند شد؛ برخی از آنان قبلاً مشرف شده‌اند؛ چندی پیش نام‌های داشتیم از یک پروفیسور بسیار مشهور آلمانی که به من اطلاع داده بود که کلیسای پروتستان آلمان جاسوس‌هایی را به این‌جا روانه کرده است. اینک آنان ترسیده‌اند زیرا که مسیحیان مشرف می‌شوند. این خطرناک است!

به زودی انواع جاسوس‌ها را در این‌جا خواهی یافت. با آنان بسیار مهربان باشید و به آنان کمک کنید تا هرچه بیشتر درباری من بمانند. برخی از آنان حتماً مشرف خواهند شد، و این سبب ضرباتی سخت به دولت‌های آنان خواهد بود.

به تازگی از طرف یک منبع بسیار معتبر در دهلی نو شنیده‌ام که **اوارنزی** (Eva Renzi) به‌عنوان جاسوس دولت آلمان این‌جا بوده، این چیزی است که جاسوسان هندی کشف کرده‌اند! وحشت را می‌بینی؟

تو پرسیدی: ...

چرا سیاست‌کاران به سوءتفاهم در مورد شما ادامه می‌دهند؟ برای درک من به قدری هوشمندی نیز نیاز است.

☺

بک سیاست‌کار به ظاهر پرهیزکار و از خود راضی برای یک گزارش‌گر در دهلی نو فحش کرد که او هم به دانشگاه آکسفورد رفته و هم به کمبریج

گزارش‌گر پرسد: «چرا آکسفورد را ترک کردیدی؟»

سیاست‌کار توضیح داد: «پسر عزیزم، ذات‌الزیمه صدی سب شد»

گزارش‌گر اصرار کرد. «زیرا به آن مبتلا شده بودید؟»
سیاست‌کار اعتراف کرد: «نه، چون نتوانستم آن را درست بنویسم.»
قدری هوشمندی البته لازم است.

□

بک سیاست‌کار مشغول تبلیغات برای انتخابات مجلس بود.
او سعی داشت با یک زارع پیر گفتگو کند.
او گفت: «ببینم، پدر، ذرت‌های شما قدری زرد هستند»
کشاورز گفت: «آره، این نوعی از ذرت است که کاشتیم»
- به نظر می‌رسد که فقط نیمی از زمین را کشت کرده‌اید
- بیش‌تر انتظار نداریم، صاحب زمین نیمی دیگر را می‌برد.
- آیا تمام عمارت‌ها را در این جا بوده‌اید؟
- نه، فقط قسمتی از آن راه تاکنون!
- ببینم فرق زیادی بین تو و یک احمق نیست، همین‌طور؟
- نه زیاد، تنها تفاوت این است که من در انتخابات بی‌طرفم و رأی نمی‌دهم!

⊗

دو نوع دیوانگی

پرشش: لطفاً چیزی در مورد دیوانگی (Madness) بگویید. من بسیاری از روان‌کاوها را دیده‌ام که با وجود تلاششان، هیچ چیز نمی‌دانند. به نظر می‌رسد که دو نوع دیوانگی وجود داشته باشد. شما از نوعی دیوانگی سخن گفتید که گاهی است به سوی اشتراق و روشن‌بینی. و همچنین شما روان‌پریشی (Psychosis) را شکلی شدید از ترس در مقابل واقعیت زندگی خوانده‌اید. چنین نیست که هر دیوانه‌ای که ادعا می‌کند، عیسی مسیح (ع) است، تجربه‌ای از خداوند داشته باشد.

پاسخ: پراگیت (Pragmatic)، دیوانگی بر دو نوع است و روان‌کاوی معاصر تنها از یک نوع آن با خبر است؛ و چون از نوع دیگر آن اطلاع ندارد، درکش از دیوانگی، یک سویه، پر خطا و زبان بار است.

نوع نخست دیوانگی که روان‌شناسی معاصر از آن آگاه است، سقوط کردن به زیر ذهن مصفی است. وقتی که نتوانی با واقعیت‌ها کنار بیایی، وقتی که بار واقعیت‌ها بسیار

باشد، وقتی که ماری غیرقابل تحمل شود، دیوانگی راهی است برای گریز به دسی دهمی حودت، یا بتوانی واقعیت‌هایی را که در بیرون است فراموش کنی. تو دسی دهمی حودت را می‌آفرینی و در نوعی از دنیای تخیلی زندگی می‌کنی، تو حتی با چشم‌ت ساز روپ می‌بینی، تا این‌گونه بتوانی از واقعیت‌هایی که بسیار سنگین و غیرقابل تحمل شده پرهیز کنی. این یک قرار است؛ انسان در این‌جا در زیر ذهن مصفی قرار می‌گیرد.

این نوع دیوانگی بازگشت به ذهن حیوانی است. این سقوط در ناهشیاری است مردمی هستند که همین کار را به نوعی دیگر انجام می‌دهند، یا الکنی این را توسط نوشیدن الکل انجام می‌دهد. او زیاد مشروب می‌نوشد، به‌طوری که کاملاً ناهشیار شود. او تمام دنیا و مشکلات و نگرانی‌های آن را فراموش می‌کند - همسر، فرزندان، بازار و مردم را - او به کمک الکل به ناخودآگاهش وارد می‌گردد. این یک دیوانگی موقت است که پس از چند ساعت برطرف خواهد شد.

و هرگاه در دنیا دوران‌های سخت حاکم باشد، مواد مخدر بسیار مهم می‌شوند. پس از جنگ جهانی دوم، مواد مخدر در تمام دنیا اهمیتی بس عظیم پیدا کردند، به ویژه در کشورهایی که جنگ را لمس کرده بودند، در کشورهایی که متوجه شدید که ما روی آتشفشانی نشستیم که هر لحظه می‌تواند منفجر شود. ما دیدیم که هیروشیما و ناگازاکی ظرف چند ثانیه در آتش سوختند. یک صد هزار انسان ظرف پنج ثانیه سوختند. اینک واقعیت بسیار غیرقابل تحمل شده. پس نسل جدید، نسل جوان‌تر به مواد مخدر علاقه پیدا کرد.

مواد مخدر و تأثیر آن‌ها در سراسر دنیا و اثرات آن روی نسل جوان، همگی ریشه در جگ جهانی دوم داشت. این جنگ جهانی دوم بوده که هیپی‌ها (Hippies) را آفرید و کسانی را که مواد مخدر مصرف می‌کردند؛ زیرا زندگی بسیار بسیار پرخطر شده و مرگ در هر لحظه می‌تواند روی دهد. چگونه از آن می‌توان پرهیز کرد؟ چگونه می‌توان همه‌ی این چیزها را فراموش کرد؟

در دوران سختی و مشقت، مردم به مواد مخدر روی می‌آورند و همیشه نیز چنین بوده است. این کار یعنی آفرینی یک دیوانگی موقت، و مظلوم از این دیوانگی، سقوط به زیر ذهن منطقی است - زیرا تنها ذهن منطقی است که می‌تواند از مشکلات هشیار و آگاه باشد این ذهن تنها مشکل را می‌شناسد، در حال را می‌شناسد. پس اگر مشکلات قابل تحمل بوده و یزانی با آن‌ها کنار بیایی، عاقل یا سالم (Sane) باقی می‌مانی

دبوانگی یا حجون یک روند درونی است برای پرهیز از مشکلات، واقعیت‌ها، نگرانی‌ها و موقعیت‌های نثر!

مردم به شوه‌های گوناگون از واقعیات زندگی پرهیز می‌کنند: یکی الکی می‌شود، دیگری اِل‌اس‌دی (L.S.D) برمی‌دارد، دیگری ماری‌جوانا مصرف می‌کند. و مردمی دیگر هستند که این قدر شجاع نیستند - آنان بیمار می‌شوند: آنان مبتلا به سرطان می‌شوند، سل می‌گیرند و یا فلج می‌گردند. پس می‌توانند به دنیا اعلام کنند چه می‌توانم بکسم؟ من فلج هستم. اگر نتوانم با واقعیات رو به رو شوم، مسؤولیت متوجه من نیست حالا من افلج هستم؟ یا با گر من ورشکسته شدم، چه کار کنم؟ من سرطان دارم. این‌ها روش‌هایی هستند که مردم با آن از نفس‌هایشان حفاظت می‌کنند - روش‌های صمیم و قایب تأسف! ولی با وجود این مردم این چنین از نفس خود محافظت می‌کنند. به جای انداختن نفس، مردم به محافظت از آن ادامه می‌دهند. وقتی در زندگی اسن تش و نگرانی زیاد شود همه این چیزها اتفاق می‌افتد. مردم دچار بیماری‌های عجیب می‌شوند، بیماری‌های غیرقابل علاج - غیرقابل علاج به این معنی که در درون شخص حمایت زیادی از بیماری می‌شود و بدون همکاری شخص با دارو و پزشک امکان علاج وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند تو را بر خلاف میلش درمان کند. این نکته را به‌خاطر بسپار، یک حقیقت پایه است.

اگر برای داشتن و نگهداشتن سرطانات سرمایه‌گذاری عمیق کردی، اگر می‌خواهی که سرطان سرجایش باشد زیرا که از تو محافظت می‌کند، اگر بخواهی برای پرهیز از نبرد در بازار به سرطان مبتلا باشی و به این سبب قدرت رقابت نداشته باشی - اگر این به تو رضایت می‌دهد و این سرمایه‌گذاری در تو وجود دارد، هیچ‌کس نمی‌تواند تو را معالجه کند، زیرا تو به آفرینش آن ادامه می‌دهی. این نوعی بیماری روانی است و در زرفای روان تو ریشه دارد.

و همه این را می‌دانند. دانش‌آموزان وقتی که زمان امتحانات فرا می‌رسد احساس بیماری می‌کند. برخی از دانشجویان در وقت امتحانات پاک دیوانه می‌شوند. و پس از امتحانات دوباره خوب هستند. هر وقت یک آزمون فرا برسد آنان بیمار می‌شوند - تب، سسه، هلو، بی‌خوابی، این و آن - اگر تماشایی، حیرت‌خواهی کرد، چرا در وقت امتحانات شمار بسیاری از دانشجویان بیمار می‌شوند و ناگهان پس از امتحانات همه چیز خوب می‌شود؟

این نوعی حقه است، یک راهکار. آنان می‌توانند به والدین خود بگویند من چه کار می‌توانم بکنم؟ من بیمار شدم. برای همین قبول نشدم. و یا من بیمار شدم و برای همین نمره‌های بد گرفتم. در غیر این صورت مدال طلا می‌گرفتم! این نوعی راهکار روانی است.

اگر بیماری تو یک راهکار باشد، راهی برای درمان آن نیست. اگر الکی بودن تو یک راهکار باشد، راهی برای نجات از آن نیست. زیرا تو می‌خواهی که وجود داشته باشد. تو آفریننده هستی، تو آن را برای خودت خلق می‌کنی - شاید نه آگاهانه و هشیارانه.

برای همین است که دبوانگی‌ها بیشتر در غرب روی می‌دهد تا در شرق. زیرا در مشرق زمین زندگی هنوز بسیار پرتنش نشده است. مردم فقیر هستند، ولی تنش‌ها زیاد نیستند. مردم به قدری فقیر هستند که توانایی داشتن تنش را ندارند. آنان آن قدر فقیرند که توانایی رفتن نزد روان‌کارها را ندارند.

دبوانگی نوعی تجمل است. تنها کشورهای غنی می‌توانند از عهده‌ی آن بایند. این آن نوع دبوانگی است که روان‌شناسان از آن آگاه هستند. سقوط به زیر ذهن عقلانی، حرکت به سمت ناهشیاری، انداختن آن هشیاری جزئی که داشتی. این هشیاری از ابتدا زیاد نبود، تنها یک دهم از ذهن تو در آگاهی قرار دارد. تو مانند یک کوه یخی هستی: یک دهم آن از سطح آب بیرون است. نه دهم از ذهن تو در ناآگاهی قرار دارد. دبوانگی یعنی انداختن آن یک دهم ذهن آگاه، تا تمام کوه یخی به زیر سطح آب برود.

ولی نوع دیگری از دبوانگی هم وجود دارد - این را نیز باید دبوانگی خواند به سبب برخی تشبیهات. که این نیز در ورای ذهن خودآگاه قرار دارد. نوع اول در زیر ذهن عقلانی بود و این نوع دیگر در بالای آن قرار دارد و به سمت بالا می‌رود. در هر دو مورد ذهن عقلانی از دست رفته است. در نوع اول تو ناهشیار می‌گردد و در نوع دوم تو به سمت فراآگاهی می‌روی.

ولی در هر دو مورد تو ذهن عقلانی را از دست می‌دهی. در یکی، تو کاملاً ناهشیار می‌گردد و نوعی تمامیت در تو برمی‌خیزد. می‌توانی این را تماشا کنی: در مردمان دیوانه نوعی وحدت و یک‌پارچگی وجود دارد، نوعی به هم پیوستگی - آنان یگانه هستند. می‌توانی به انسان دیوانه تکیه کنی. او دو نفر نیست، او کاملاً یگانه است، او بسیار به هم پیوسته است، زیرا او تنها یک ذهن دارد. ذهن دهنش

امکان هیچگونه ارتباطی با یک انسان متعصب وجود ندارد، نمی‌توانی ارنست برقرار کنی. او فقط دو گونه فکر می‌کند: تو یا دوست هستی و یا دشمن هر کس مایل او فکر کرد، دوست است و هر کس مانند او باور نداشته باشد، دشمن است برای همین است که من **مورارجسی دسای** را انسانی متعصب می‌خوانم. او می‌پندارد که تمامی کشور باید مانند او فکر کنند. که من باید به آیدنولوی او باور بیاورم و تنها در این صورت است که من می‌توانم در این کشور وجود داشته باشم. انسان متعصب هرگز نمی‌تواند مردم سالار (Democrat) باشد. انسان متعصب همیشه یک فاشیست و مستبد خواهد بود. متعصب دیوانه است.

تمامی تلاش‌ها بی‌فایده بود. و آن مرد آن قدر از **آبراهام لینکلن** بودن خود مطمئن بود که آهسته آهسته روان‌کاو او شروع کرد به تردید کردن - شاید باشد او ظاهرش نیز مانند **آبراهام لینکلن** بود. او سالیان زیاد نقش **آبراهام لینکلن** را بازی کرده بود، و هنگامی که نقشی را برای سالیان زیاد بازی کنی، خود آن نقش می‌شوی. دروغی که بارها و بارها تکرار شود، به حقیقتی تبدیل می‌گردد.

حالا روان‌کاو نیز تردید کرده بود: کسی چه می‌داند؟ شاید حق با تو باشد. شاید همه ما در اشتباه باشیم، این نیز یک امکان است و روان‌کاو کار دیگری کرد هم اکنون در آمریکا ماشینی ساخته‌اند به نام **دروغ‌سنج**، دستگاهی ساده که نشان می‌دهد شخص دروغ می‌گوید یا راست. از آن در دادگاه‌ها استفاده می‌کنند. روان‌کاو این دستگاه استفاده کرد. شخص متوجه نیست که روی دستگاه نشسته یا ایستاده است. در زیر پنهان است. دستگاهی مانند ثبت علائم قلبی (Cardiogram) است: وقتی که شخص راست بگوید، نوعی هماهنگی در ضربان قلب را نشان می‌دهد و هرگاه شخص دروغ بگوید هماهنگی بر هم می‌خورد.

پس نخست باید از او سؤالاتی کرد که او نتواند دروغ بگوید، پرسش‌هایی که در آن امکان دروغ گفتن نباشد. تا بدانیم که نمودار چگونه هماهنگ پیش می‌رود. از آن مرد پرسیدند ساعت دیواری را بمن ساعت چند است؟ و مرد گفت «پانزده دقیقه به ده». حرفی را به او نشان دادند تا بخواند و او خواند. حالا نمودار هماهنگ پیش می‌رفت. و چند پرسش دیگر که در آن امکان دروغ گفتن نبود: پرسش‌هایی مانند، «چند نفر در این اتاق هستند؟» او پاسخ داد «هفت نفر» و یا «چند نفر در این اتاق هستند؟» او پاسخ داد «هفت نفر» و یا «چند نفر در این اتاق هستند؟» او پاسخ داد «هفت نفر». و از این قبیل پرسش‌ها که امکان دروغ گفتن در آن‌ها نباشد

دوگانگی در او از بین رفته است. و همچنین در انسان دیوانه نوعی معصومیت را خواهی یافت. او مانند یک کودک خردسال است. او مکار و حيله‌گر نیست. نمی‌تواند باشد درواقع، چون نتوانسته حيله‌گر شود، دیوانه گشته است. او نتوانسته با دنیایی حيله‌گر کنار بیاید. تو در انسان دیوانه نوعی سادگی و خلوص خواهی یافت.

اگر مردمان دیوانه را تماشا کنی عاشقشان خواهی شد. آنان نوعی یک‌پارچگی دارند. آنان تقسیم شده نیستند، جذابی در وجودشان نیست و یگانه هستند. البته آنان برعلیه واقعیت یکپارچه هستند، آنان در دنیای رویایی خودشان یکی هستند، آنان در توهمات خود یک پارچه هستند، ولی یکی هستند.

درباره‌ی مردی شنیده‌ام که برای سالیان زیاد در یک شرکت نمایشی کار می‌کرد و همیشه نقش **آبراهام لینکلن** (Lincoln) را بازی می‌کرد. پس از این همه سال که نقش لینکلن را بازی کرده بود و همچون **آبراهام لینکلن** حرف زده و لباس‌های او را پوشیده بود، آهسته آهسته دیوانه شده و شروع کرده بود به این باور که **آبراهام لینکلن** است. نخست خانواده و دوستانش فکر می‌کردند که او شوخی می‌کند، ولی آرام آرام برای آنان مشخص شد که او شوخی نمی‌کند. او در دام افتاده بود. او باورش شده بود: زیرا تنها در نمایش، بلکه در بیرون از نمایش هم همان لباس‌ها را می‌پوشید و همان‌طور رفتار می‌کرد. او همان عصبی **آبراهام لینکلن** را به‌دست می‌گرفت و طوری راه می‌رفت که **آبراهام لینکلن** راه می‌رفت. او بیست و چهار ساعت **آبراهام لینکلن** شده بود. دوستانش سعی کردند او را هشدار کنند که «چه کار می‌کنی؟ ولی او به قدری متقاعد شده بود که می‌گفت: شما چه می‌گویید؟ من **آبراهام لینکلن** هستم» عاقبت آنان که دیدند چاره‌ای نیست، او را نزد روان‌کاو بردند. او هر کاری را که می‌دانست انجام داد، ولی این مرد متقاعد شده بود که **آبراهام لینکلن** است.

انسان‌های دیوانه بسیار منسجم هستند. تو نمی‌توانی در آنان تردید بچوچود بیاوری - تردید بخشی از ذهن عقلانی است. هر آنچه را که باور داشته باشند، با تعصب باور دارند، برای همین است که تمام دیوانگان متعصب هستند و تمام متعصبین دیوانه هستند. این را به‌خاطر بسیار

انسان متعصب شخصی است که باور دارد: فقط من درست می‌گویم، و همه در اشتباه هستند. شخص متعصب باور دارد که: «هر کس به آنچه که من باور دارم معتقد باشد حق دارد و هر کس می‌پندارد که می‌در اشتباه هستم ماطل است.»

و سپس از او پرسیدند: آیا تو آبراهام لینکلن هستی؟ او داشت خسته می‌شد سال‌های سال، همه روزه مردم می‌خواستند او را ترغیب کنند که او آبراهام لینکلن نیست، پس او برای خلاص شدن از اوضاع گفت: نه، نیستم، ولی دستگاه دروغ‌سنج نشان داد که او دروغ می‌گوید!

اعقاد او آن قدر عمیقاً ریشه گرفته بود که او فقط برای خلاص شدن از دست مردم دروغ می‌گفت، زیرا از این اسان‌های احمق خسته شده بود. او گفت نه، نیستم، ولی او می‌دانست که هست دیوانگی نوعی یک پارچگی و پیوستگی است. تردیدی در آن حالت نیست، یک باور کامل و تمام است.

و در نوع دیگر دیوانگی نیز همین‌طور است، انسان به ورای برهان و دلیل می‌رود، او کاملاً هشیار می‌گردد، فراگاه می‌گردد. در نوع اول دیوانگی، آن یک قسمت که آگاه بود، در به فسمتی که نآگاه بود حل می‌گردد. در نوع دوم، آن نه قسمت که نآگاه بود شروع می‌کند به بالا آمدن و تمام وجود وارد نور می‌شود و روی سطح آب می‌آید. تملای ذهن هشیار و آگاه می‌گردد

معنی «بود» همین است: مطلقاً آگاه شدن. حالا این انسان نیز به‌نظر دیوانه خواهد رسید، زیرا او پیوسته و یگانه خواهد بود. او بیش از هر دیوانه‌ای یک پارچه خواهد بود. او مطلقاً یگانه و یک پارچه است و تمامیت دارد. او یک فرد خواهد بود. به معنی دقیق کلمه: غیرقابل قسمت

هیچ تقسیم و شکافی در او نخواهد بود.

پس هر دو مانند هم به‌نظر می‌رسند: دیوانه باور دارد و بود اعتماد دارد و اعتماد و باور مانند هم به‌نظر می‌رسند. انسان دیوانه یکی است، کاملاً ناهشیار. بود نیز یکی است، ولی تماماً هشیار. و این دو یکی بودن مانند هم به‌نظر می‌رسند. دیوانه، عقل و ذهن عقلانی را نداشته است. بود نیز عقل را، ذهن را و برهان آن را رها کرده است. مشابه به‌نظر می‌رسند، ولی مانند دو قطب متضاد از هم دور هستند. یکی از سطح انسانی ترل کرده و دیگری به ورای سطح انسانی عروج کرده است.

روان‌شناسی معاصر تا وقتی که بردها را مطالعه نکند، ناقص باقی خواهد ماند. تا کامل باقی می‌ماند، نگرش آن ناقص خواهد بود و نگرش ناقص خطرناک است. حقیقت ناقص بسیار خطرناک است. شش از دروغ خطرناک است، زیرا به تو احساس برحق بودن می‌دهد

روان‌شناسی معاصر باید جهشی کوانتومی (Quantum leap) انجام دهد. دید به روان‌شناسی بردها تبدیل شود. باید به ژرفای تصوف، هاسیدیزم (Hasidism)، ذن، تانترا، بوکا و تائو برود. تنها در آن صورت است که واقعاً روان‌شناسی (Psychology) خواهد بود. معنی روان‌شناسی یعنی علم روح

این علم هنوز روان‌شناسی نشده این علم هنوز علم روح انسان نیست برای انسان دو امکان وجود دارد: تنزل به زیر خویش و عروج به بالای خویش. همچون بودا و بها والدین دیوانه شو. مانند من دیوانه شو. و این دیوانگی زیبایی بسیار دارد. زیرا هر آنچه که زیباست از درون همین دیوانگی زاده می‌شود. و هر آنچه که شاعرانه است از میان این چنین جاری است. بزرگ‌ترین تجربه‌های زندگی، عظیم‌ترین شمع و شور زندگی از این دیوانگی زاده می‌شوند. با تشرف شما به سلوک، من درواقع شما را به این نوع دیوانگی مشترف می‌کنم. این مکان به مردم دیوانه تعلق دارد

خود آزار و دیگر آزار

پرسش: باگوان، چه کسی خودآزار (Masochist) است و چه کسی دیگر آزار (Sadist)؟

پاسخ: من این تعریف از خودآزار و دیگر آزار را شنیده‌ام: خودآزار می‌گوید: «ما بر من، شلاقم زن، زنجیرم کن» دیگر آزار می‌گوید: نه، نخواهم کرد»

راز

سخنرانی بیست و یکم: سی و یکم اکتبر ۱۳۷۹

لا اله الا الله: خدایی به جز خداوند وجود ندارد. هدفی به جز مقصد وجود ندارد. و مقصد از مبدأ جدا نیست؛ مبدأ و مقصد هر دو یک پدیده هستند. این یکی از اساسی ترین چیزهایی است که باید درک شود: برای رسیدن به مقصد، انسان باید به مبدأ برسد. آلفا (ابتدا)، همان امگا (انتهای) است. اگر به تلاش برای رسیدن به مقصد ادامه دهی در یک سرگردانی ابدی باقی می‌مانی و هرگز به وطن نخواهی رسید. ولی اگر در پی یافتن مبدأ باشی، نه تنها مبدأ را خواهی یافت، بلکه مقصد و هدف را نیز پیدا خواهی کرد. وقتی که مبدأ یافت شود، دایره تکمیل است.

خداوند جایی نیست که ما به آن جا می‌رویم؛ خداوند جایی است که ما از آن جا می‌آیدیم. و چشمان ما به ستارگان دور دست دوخته شده. و ما پیش رو نگاه می‌کنیم ما چنین بار آمده‌ایم که همیشه به جلو و به دور دست‌ها نظر داریم. و تمام آن اهدافی که ما می‌آفرینیم، همگی فراقتنی‌های ذهن خودمان است. هدف واقعی، جایی است که ما از آن جا آمده‌ایم. مقصد واقعی، همان طبیعت ما است. در خود وجود ما است و زمینه‌ی هستی ما است

روزی هویی‌هایی (Hui Hai) به دیدار مرشد بزرگ ماتزو (Ma Tzu) رفت

مرشد بزرگ از او پرسید: «چرا این جا آمده‌ای؟»

هوئی‌هایی پاسخ داد: «برای طلب اشراق آمده‌ام»

مرشد گفت: «پس چرا وطن را ترک کرده‌ای، تو از گنج قیمتی خودت غافل شده و

سرگردان گشته‌ای؟ هیچ چیز وجود ندارد که من به تو بدهم. چرا اشراق را از من ص

می‌کنی؟»

سالک برای گرفتن حقیقت اصرار داشت: «ولی گنج قسمی من چیست؟»

اباز همنشین صمیمی و پندهی سلطان پتشن، محمود غزنوی بود. او همچون یک برده‌ی گدا وارد دربار شده بود و سلطان محمود او را دوست و مشاور خودش قرار داده بود.

سایر درباریان به اباز حسادت می‌کردند و هر حرکت او را زیر نظر داشتند و مراقب بودند تا خطایی در او بیابند تا او را از جایگاهش ساقط کنند.

روزی این حسودان نزد سلطان محمود رفتند و گفتند: «ای سایه‌ی خداوند روی زمین! ما که همیشه چاکران خستگی‌ناپذیر تو بوده‌ایم، مدت‌ها است که برده‌ی تو، اباز را تحت نظر داشته‌ایم. اینک آمده‌ایم گزارش کنیم که او هر روز، وقتی دربار را ترک می‌کند، به اتاقی می‌رود که هیچ‌کس مجاز به ورود به آن جا نیست. او مدتی را در آن جا به سر می‌برد و سپس به منزلش می‌رود. ما گمان داریم که رازی گناه‌آلود در این عادت او نهفته باشد. شاید او در آن جا نقشه‌هایی می‌کشد و طرحی برای گرفتن جان سلطان داشته باشد.»

محمود حاضر نبود چیزی را بر علیه اباز بشنود. ولی از این اتاق قفل شده ذهنش را طعمه‌ی خود کرد و او تصمیم گرفت از اباز بازخواست کند. یک روز، وقتی اباز از آن اتاق بیرون می‌آمد، محمود و سایر درباریان که در نزدیکی مخفی شده بودند، ظاهر شده و از او خواستند تا اتاق را نشان آنان دهد. اباز گفت: «نه». سلطان خشمگین شد و گفت: «اگر ننگداری وارد اتاق شوم، تمام اطمینان من به تو به عنوان یک دوست وفادار از بین می‌رود و ما هرگز نمی‌توانیم همچون گذشته‌ها باشیم. حالا انتخاب با خودت است.»

اباز گریست و سپس در اتاق را باز کرد و اجازه داد که محمود و همراهان وارد اتاق شوند. اتاق از هر گونه اثاثیه خالی بود. تنها چیزی که در اتاق وجود داشت یک فلاپ به دیوار بود که از آن، یک ردای ژنده و وسفه شده، یک عصا و یک کاسه‌ی گدایی آویزان بود.

پادشاه و همراهانش نمی‌توانستند اهمیت این اکتشاف را درک کنند. وقتی که محمود از اباز توضیح خواست، اباز چنین پاسخ داد: «محمود، من برای سال‌ها برده‌ی تو، دوست و مشاور تو بوده‌ام. من کوشیده‌ام تا هرگز اصل خودم را فراموش نکنم و به همین خاطر من هر روز به این جا می‌آیم تا به خودم یادآوری کنم که چه بوده‌ام. من به تو تعلق دارم و آنچه که من تعلق دارد، این ژنده دلق، این عصا، این کاسه و سرگردانی‌ام روی این گریه‌ی خاک‌ی است.»

مرشد پاسخ داد: «آن گنج کسی است که هم اینک پرسید. او همه چیز را شامل می‌شود و هیچ چیز کسر ندارد. نیازی نیست تا آن را خارج از خودت جست و جو کنی.» جست و جو کردن در خود این پیش فرض را دارد که مورد طلب، جایی در دوردست‌ها قرار دارد. جست و جو این معنی را می‌دهد که آن چیز در اینک و این‌جا قرار ندارد؛ آن چیز در تو نیست و آن خودت نیست. جست و جو، پیشاپیش این گمان را می‌دهد که حقیقت از تو جدا است و با تو تفاوت دارد و در جایی دیگر است و باید آنرا جست تا پیدا شود.

این پیش فرض برای سالک تولید رنج و عذاب می‌کند. سالک به این سبب در رنج و ناکامی است که شروع سفرش اشتباه است. سالک هرگز خداوند را نخواهد یافت، زیرا خداوند چیزی نیست که در بیرون به دنبالش باشی و او در وجود خود سالک است.

تنها پرسش مذهبی که ارزش پرسیدن دارد، هن کیستم؟ است. این یعنی یک شیرجه‌ی عمیق به درون آگاهی خود و نزدیک شدن بیش‌تر و بیش‌تر به مرکز. زمانی که مانند یک پیکان به مرکز وجود خود رسیدی و نفوذ کردی، انسان حیرت می‌کند که هرگز چیزی کسر نبوده و هیچ‌گاه چیزی ناقص نبوده و تو وطن را ترک نکرده بودی و پیشاپیش در آن‌جا بودی. ولی فقط چشمان تو به دور دست‌ها خیره بوده است. تنها چشمان تو بیرون سرگردان بوده و تو در وطن ریشه نداشتی. ولی فقط ذهن تو، رویاهای تو، چشمان تو و ایده‌های تو، وجودت را ترک کرده بودند و به تمام دنیا سر می‌کشیدند.

ماتزو حق دارد که می‌گوید: «چرا این‌جا آمدی؟ فایده‌ی این‌جا آمدن چیست؟ چرا وطن را ترک کردی؟»

این عبارات حملاتی معمولی نیستند. بسیار نمادین هستند. «وطن» منظور منزل معمولی نیست. منظورش خداوند است. ماتزو می‌گوید: «چرا مبدأ خودت را ترک گشتی؟ این سرگردانی غریبانه برای چیست؟ آن‌چه که تو نیاز داری، پیشاپیش تأمین شده است. تو گنج را در درونت داری. چرا این‌جا آمدی؟» هویی‌هایی گفت: «در جست و جوی اشراق آمده‌ام.»

این اشتباه اساسی تمام سالکان است. اشراق را نمی‌توان جست و جو کرد. و اگر جست و جویش کنی، هرگز آن را نخواهی یافت. اشراق وقتی حاصل می‌شود که هیچ جست و جویی باقی نمانده باشد. اشراق وقتی می‌آید که هیچ آرزویی نباشد، حتی آرزوی

به اشراق رسیدن هم وجود نداشته باشد. اشراق زمانی است که تو ساکن، آرام، ساکت باشی و ذهنی و آرزویی در میان نباشد و جایی برای رفتن قرار نباشد، وقتی که تو ناگهان در اینک و این‌جا قرار بگیری. همان لحظه اشراق می‌دهد: نور در تو منفر می‌گردد و نو نور می‌گردد.

هوویی‌هایی گفت: «در جست و جوی اشراق آمده‌ام.» و همه در جست و جوی چیزی هستند با نام‌هایی متفاوت. شاید آن را سرور بخوانی، شاید آن را خداوند بخوانی، حقیقت، عشق، زیبایی ... مهم نیست آن را چه نامی بدهی. ولی همه در جست و جوی چیزی هستند. در دنیا همه سالک هستند و دنیا پر از سالکان است.

و یادت باشد، کسی که در جست و جوی پول و قدرت است، با کسی که در پی خدا می‌دود تفاوتی ندارد. همان جست و جو در هر دو هست. موضوع جست و جو، در طبیعت جست و جو تفاوتی را ایجاد نمی‌کند. کیفیت جست و جو یکسان است.

این چه کیفیتی است؟ این تنشی است بین آن‌چه که تو هستی و آن‌چه که مایلی باشی. الف می‌خواهد با بشود. این یعنی جست و جو. فقیر می‌خواهد ثروتمند شود؛ انسان ناروشن ضمیر می‌خواهد روشن ضمیر گردد؛ شخص زشت می‌خواهد زیبا شود؛ انسان گنیم می‌خواهد مشهور گردد. جست و جو همان است. جست و جو یعنی ناراضی بودن از آن‌چه که هستی.

پس نجستن (Non - Seeking) یعنی چه؟ نجستن یعنی الف از الف بودنش کاملاً خوش وقت است و آرزویی ندارد که با بشود.

رضایت آغاز اشراق است. رضایت دناهای است که به اشراق منتهی می‌گردد. سالک ناراضی، منقبض و تگزان است. او پیوسته با ناکامی روبه‌رو خواهد بود زیرا هر آن‌چه انجام دهد محکوم به شکست است. این را به یاد بسپار: «چیزهای این دنیایی را نجوید، طالب وجود دارند که پیوسته به مردم تعلیم می‌دهند: چیزهای این دنیایی را نجوید، طالب چیزهای آن دنیایی باشید» آنان تنها موضوع جست و جو را عوض می‌کنند. آنان می‌گویند: «در پی پول نباش، در پی مراقبه باش» و در ظاهر چنین می‌نمایند که آنان وجود تو را متحول می‌کنند ولی چنین نیست. آنان فقط اسباب بازی تازه‌ای به تو می‌دهند تا با آن سرگرم شوی. جست و جو، همان جست و جوی کینه باقی است. تو همان شخص سابق با همان ذهن گندیده، با همان سرگشتگی قدیم، همان تشنه‌ها، ناکامی‌ها و نگرانی‌ها باقی می‌مانی. این‌گونه، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد این تحول نیست.

پس تحول چیست؟ تحول این است که تو طبیعت جست و جو را درک کنی، وقتی که ببینی این جست و جو است که تو را از دریافت و رسیدن باز می‌دارد، این جست و جو است که حجاب و دیوار است و تو را از آن چه که می‌جویی جدا نگه می‌دارد و تو فقط باید همین جست و جو را بیندازی و دیگر هیچ جست و جو، این دنیایی است و نجستن، آن دنیایی، وقتی که فرد جست و جوگر به انسان غیرجست و جوگر تبدیل شد او انسانی مذهبی می‌گردد.

ولی چگونه می‌توان غیرجست و جوگر شد؟ انسان فقط وقتی می‌تواند جست و جو نکند که به این ادراک رسیده باشد که: به جای این که به جست و جوی هدفی برخیزیم، نخستین و لازم‌ترین چیز این است که بدانم من کیستم؟ از کجا آمده‌ام؟ و مبدأ من چیست؟

اگر موج به دنبال مبدأ خود باشد، اقیانوس را خواهد یافت. و اگر انسان در پی مبدأ خویش باشد، خداوند را خواهد یافت.

ما اسواجی از اقیانوس پروردگار هستیم. اگر برگ‌ی از درخت شروع کند به جست و جوی مبدأ خود، ریشه‌ها را خواهد یافت؛ او زمین را می‌یابد و منبع اصلی خویش را پیدا می‌کند. ما همگی برگ‌های درخت خداوند هستیم، اسواجی از اقیانوس الهی هستیم.

ولی اگر برگ شروع کند به جست و جو در بیرون: خواهد دید که ماه زیبا در آن جا می‌درخشد، و بسیار اغواکننده است و برگ دچار مشکل می‌شود و شروع می‌کند به رویاپردازی. و البته که موج رویای ماه می‌بیند. وقتی ماه تمام است، امواج بالا می‌آیند؛ بالا و بالاتر؛ اشتیاقی عظیم برای رسیدن به ماه برمی‌خیزد.

شاید حیرت کنید اگر بدانید که دانشمندان دریافته‌اند که در هنگام ماه تمام، تنها امواج بینستند که بالا می‌آیند، حتی زمین نیز حدود پانزده سانتی‌متر به طرف بالا می‌آید. زمین نیز سخت می‌کوشد تا به ماه برسد. وقتی ماه کامل در آسمان باشد، حتی زمین نیز حمود خود را فراموش می‌کند و قدری مایع می‌گردد و رفتاری لاستیک مانند پیدا می‌کند و سعی می‌کند به ماه برسد. و انسان هشتاد درصد از آب و بیست درصد از زمین ساخته شده. برای همین است که ماه بدر این همه برای انسان گیرایی و جذابیت دارد و اثری معاطیلسی روی او دارد. هشتاد درصد اقیانوس درون و بیست درصد خاک درون او هر دو شروع می‌کنند به عروج به سمت ماه.

این واقعیت را از قرون و اعصار دور دریافتند که ماه بدر، انسان‌ها را دیوانه می‌کند معنی واژه‌ی «ماه زده» (Lunatic)، لوناتیک، به معنی دیوانه و مجنون از همین واقعیت گرفته شده است.

لونا (Luna) یعنی ماه.

در زندگی «ماه‌های بسیاری وجود دارند، تو با هدف‌های جذاب بسیاری احاطه شده‌ای؛ قدرت هست، پول هست، اعتبار، شهرت، آبرو و ... هزار و یک چیز تو را جذب می‌کند. و انسان پیوسته به این جهت و آن جهت کشانده می‌شود.

زندگی، تو را با مقاصد و اهداف بسیاری احاطه کرده ولی تنها یک مقصد بیش‌تر وجود ندارد و آن هم خداوند است.

ولی خدا را هدف خواندن بسیار متناقض است، زیرا او در عین حال مبدأ نیز هست، و فقط مبدأ و منبع است که می‌تواند هدف و مقصد باشد، زیرا در نهایت، وقتی به وطن بازگردی و دایره‌ی زندگی تو بسته و کامل شود، رضایت آن‌جا خواهد بود.

حق با ما ترو است. او می‌گوید: «چرا وطن را ترک کرده و سرگشته در اطراف می‌گردی و از گنج قیمتی خود غافل گشته‌ای؟ چیزی وجود ندارد که من به تو بدهم.» هیچ مرشدی نمی‌تواند چیزی به تو بدهد. حقیقت هیچگاه دادنی نیست. حقیقت چیزی نیست که بتوان داد یا گرفت. و تو در اصل نیازی نداری که آن را از جایی دیگر دریافت کنی، زیرا خودت آن را پیشاپیش در درونت داری. تو خودت حقیقت هستی

مرشد تنها تو را هشیار می‌کند که آن گنج در درون خودت است، منکوت پروردگار درون تو قرار دارد. او تو را برمی‌انگیزاند، او تو را تکان می‌دهد و به تو ضربه وارد می‌کند، تا هشیار شوی که کیستی.

مرشد نمی‌تواند حقیقت را به تو بدهد. نخست این که حقیقت شیء نیست و دوم این که تو به آن نیاز نداری، و حقیقت داده شده یک قرض خواهد بود و آن چه داده شود می‌تواند باز پس گرفته شود. حقیقت باید در تو طلوع کند؛ تنها آن وقت است که نمی‌تواند پس گرفته شود.

ما ترو واقعاً مرشدی بزرگ است. او می‌گوید: «(چیزی وجود ندارد که من بتوانم به تو بدهم. چرا اشراق را از من می‌خواهی؟» ولی سالک او را برای گفتن حقیقت تحت فشار قرار داد و گفت «ولی گنج من کدام است؟» و مرشد پاسخ داد: «همان است که اس پرسش را پرسیده.»

روی این پاسخ مرافیه کن عبارت‌ی با اهمیت و عظیم است: همان است که این پرسش را پرسیده، گنج تو، همان آگاهی و معرفت تو است. با یک شبرخه رن عمیق در ژرفی آگاهی، تو آن منبع را لمس خواهی کرد، آن کوهستان زیرین وجود را لمس می‌کنی؛

و آن جا جایی است که خداوند در آن یافت می‌شود: عشق، زیبایی، سرور و آن چه که تو همیشه آرزو می‌کردی و هرگز نمی‌یافتی آن جاست. همه‌ی این‌ها ناگهان با هم، برای تو روی خواهند داد. تجربه‌ی متبع، تجربه‌ی چند بعدی است.

مانزو می‌گوید: «... همه چیز را شامل می‌شود و هیچ چیز کسر ندارد.» آگاهی تو چنین است، نیازی نیست تا آن را در بیرون از خودت بجویی،

همین هوایی‌هایی بعدها به نوبه‌ی خودش مرشد شد و مرشدی بزرگ و والا مقام. این شروع او بود. این نیروی ترغیب مانزو بود که او را مرشدی بزرگ ساخت. با شنیدن مانزو که گفت: «... همان است که این پرسش را پرسیده، گزشتی بزرگ در وجود هوایی‌های برخاست و انرژی عظیمی در او شروع به حرکت کرد. انجماد او از بین رفت و او ذوب شد. او به مانزو تعظیم کرد و در همان لحظه، نخستین ساتوری (Satiori) برایش رخ داد

این کاری است که من این‌جا می‌کنم: برانگیختن و ترغیب شما نسبت به آن چه که از پیش هستید، ولی فراموش کرده‌اید. من فقط این را به شما یادآوری می‌کنم.

صوفیان می‌گویند که تمام مذهب فقط از دو چیز تشکیل شده: یکی فقر (Faqir) کسی نبودن، هیچ بودن، بی‌نفس بودن، تواضع. تمام این‌ها در فقر می‌گنجد. نکته‌ی اساسی این است که تو از هستی جدا نیستی، پندار جدایی تو از هستی سبب پیدایش پدیده‌ی نفس است. و نفس به تو این مفهوم را می‌دهد که من کسی هستم؛ و سپس، من شخصی ویژه هستم؛ و آن‌گاه تو باید این را اثبات کنی و باید رقابت کنی و آن وقت باید جاه‌طلبی کنی و موفق شوی، و آن وقت باید روی ماسه‌های زمان، از خودت جای پای بگناری؛ نم تو باید در تاریخ ثبت شود و آن‌گاه انواع آرزوها در تو برخواهند خاست. ولی ریشه‌ی تمام این آرزوها، پذیرفتن مفهوم کاذب، «من هستم» است. وقتی اسان این مفهوم را دورسدارد، او فقیر است. او به فقر نایل آمده. معنای واقعی فقیر این است فقیر معنی گدا نمی‌دهد و منظور فقط فقر اقتصادی نیست. فقر واقعی یعنی بی‌نفس بودن. منظور مسیح (ع) همین بود وقتی که گفت: «تا زمانی که در روح فقیر باشم، به ملکوت خداوند نخواهم رسید»

ترک ثروت و فقیر شدن در بیرون بسیار آسان است. ولی همین کار به‌جای برکه به تو در فقر روحانی کمک کند می‌تواند خودش حجاب و مانع شود، زیرا کسی که ترک دنیا می‌کند بسیار نفسانی می‌گردد. او شروع می‌کند به این پندار که: «ببین، من چقدر وارستم. من یک موجود فانی معمولی نیستم. من یک سالک بزرگ هستم، یک قدیس هستم و یک روح والا (Mahatma)، من تمام دنیا را ترک کرده‌ام»

و در عمق رجودش او شروع می‌کند به مقایسه‌ی خود با آنان که ترک دنیا نکرده‌اند. او نگاه و رفتار همن از تو مقدس‌ترم؛ به خود می‌گیرد. او شروع می‌کند به تظاهر که او از همه والا تر است و سایرین قابل سرزنش هستند و همه به دوزخ می‌روند به جز او! زیرا که او دنیا و لذت‌های آن را ترک کرده است؛ به‌جای این که او در روح فقیر شود، در درون بسیار هم غنی شده است؛ نفس او بسیار تقویت و نیرومند گشته. اینک نفس او از سابق قوی‌تر و جامدتر شده و تقریباً مانند صخره شده است!

برای همین است که من به سالکان خود توصیه نمی‌کنم که دنیا را ترک کنند. در عوض می‌گویم که نفس را ترک کنند. بگذارد دنیا همان‌طور که هست باشد. تو کیستی تا آن را ترک کنی؟ در همین مفهوم ترک گفتن، تو یک چیز را می‌پذیری: که دنیا متعلق به تو است. چگونه می‌توانی چیزی را که به تو تعلق ندارد ترک کنی؟ این نکته‌ی ساده را درک کن: هیچ چیز متعلق به تو نیست.

تو بدون هیچ چیز به این دنیا می‌آیی و بدون هیچ چیز این دنیا را ترک می‌کنی با دست خالی می‌آیی و با دست خالی می‌روی. هیچ چیز مال تو نیست، پس چگونه می‌توانی آن را ترک کنی؟ ترک وقتی ممکن است که تصاحب ممکن باشد. مالکیت تنها یک توهم و سراب است. تو مالک هیچ چیز نیستی، چگونه می‌توانی چیزی را مالک باشی؟ مرگ خواهد آمد و تو را از تمام داشته‌هایت جدا می‌کند و تو قادر نخواهی بود هیچ چیز را با خودت ببری.

نخست توهم مالکیت است و دوم توهم ترک دنیا. و هر دو براساس نفس وجود دارند. نخست نفس می‌کوشد تا جایی که امکان دارد تصاحب کند. و هرچه بیش تر مالک شود، بیش تر وجود خواهد داشت. سپس نقطه‌ای می‌رسد که تو آن قدر تصاحب کرده‌ای که نفس تمام علاقه‌اش را از دست می‌دهد و دنیا کالت‌آور می‌شود.

برای همین است که مردمان ثروتمند این همه گسل هستند؛ زندگی اسان‌های فقیر این همه کسالت‌بار نیست. مردم غنی همیشه بی‌حوصله هستند و زندگی کاملاً

کسل کسدهای دارید. هرچه بیش تر ثروت به دست می آورند، حوصله شان بیش تر سر می رود. این کسالت ارکا می آید؟

این کسالت از تصاحبگری آنان می آید. آنان هر چیزی را که همیشه در آرزویش بوده اند دارند و حالا چار کار دیگری می توانند انجام دهند؟ تمام امیدهایشان برآورده شده و هیچ چیز وجودشان را راضی نمی کند. و آنگاه کسالتی عظیم فرا می رسد. آنان از هر آن چه که در دنیا خوشی می آورد بهرمنند شده اند. و تمام آن خوشی ها، سطحی بودن و گذرا بودنشان را ثابت کرده اند. و آنان بهر آن این خوشی ها را تکرار کردند که دیگر برایشان نازگی ندارد و تکرار آن مکررات دیگر ملالت آور شده است. آنان پیوسته در اشتیاق چیزهای جدید و سرگرمی های تازه هستند. آنان کاملاً کسل هستند.

اسان فقیر آن قدرها کسل نیست. او هنوز در آرزوی خیلی چیزها به سر می برد. او فردا خانهای بهتر خواهد داشت و روز بعد اتومبیلی بهتر و همین طور ... او می تواند امیدوار باشد؛ چشمان او سرشار از امید است. آینده هنوز می تواند برای او چیزهای شگفت آوری داشته باشد. برای اسان ثروتمند آینده وجود ندارد؛ برای انسان فقیر همواره آینده وجود دارد و او، به امید آینده همچنان زده است.

برای اسان غنی همه چیز فقط گذشته است و آینده بی وجود ندارد. در آینده فقط مرگ است و به چیز دیگر، اشتاق دیگری برای او رخ نخواهد داد. او بزرگترین خانه را دارد. رباترین مرد با زن را دارد. انواع اسباب و وسایل راحتی را که فن آوری می تواند بدهد در اختیار دارد. دیگر چه؟ آینده به نظر تیره می رسد: تنها مرگ است و نه چیزی دیگر در شب تاریک آینده تنها مرگ موج می زند و بس.

اسان ثروتمند کسل است، به حد مرگ کسل است. او می ترسد، وحشت زده است. او نمی تواند اسدوار باشد و بودن در ناامیدی بدترین و عذاب آورترین حالت ممکن است. آن گاه او شروع می کند به ترک کردن. این کار بار دیگر برایش همچنان می آورد؛ بار دیگر آینده امیدوارکننده است. حالا او می پندارد؛ من هر آنچه را که دارم ترک می کنم. من متواضع ترين انسان در دنیا می شوم. فقیرترین می شوم. من یک سالک بزرگ می شوم و دنیا خواهد دانست که من چقدر از ثروتمند گذشتام هیچ کس تاکنون این مقدار ثروت را ترک نکرده است. من مقدس ترین انسان در دنیا خواهم شد. بار دیگر امید وجود دارد نفس او یک زندگی تازه یافته، تولدی دیگر برای نفس: حالا او شروع می کند به ترک دنیا شدن

همچنان که پایانی برای مالکیت نیست، به نظر می رسد که پایی هم برای مرگ دنیا نباشد. او هرچه دارد ترک می کند: پوشاک، خوراک، خانه، همسپنان، دوستان، اسباب و مردم، همه را ترک می گوید. به غاری در هیمالیا می گریزد و یا به اعماق جنگلی فرار می کند و یا به صومعه ای پناهنده می شود. او به ترک دنیا ادامه می دهد، ولی بار دیگر، روزی پایان امیدهایش فرا می رسد. به صومعه ها برو و همان کسانانی را که در چهره ی افراد ثروتمند می دیدی، اینک در صورت راهبان خواهی دید. هیچ تفاوتی نیست. من به سالکان نمی گویم که دنیا را ترک کنند. با ترک دنیا شدن، نفس بار دیگر بقا می یابد، و این بار طریقت به حیات خود ادامه می دهد و مسموم تر می گردد، زیرا اینک می تواند به قداست و مذهبی بودن تظاهر کند.

فقر روحانی، یعنی این نکته را ببینی که من نیستم؛ «خداوند هست، من نیستم؛ کل هست، جزء نیست؛ اقیانوس هست، موج نیست»؛ فقر درونی یعنی این. حالا می توانی در صومعه باشی یا در بازار، تفاوتی نخواهد داشت. تو می دانی که نیستی، پس هرچه که اراده ی خداوند باشد، اگر او اراده کرده که در صومعه باشی، در صومعه خواهی بود، اگر بخواید تو در بازار باشی، در بازار خواهی بود؛ «امر تو اطاعت می شود» این فقر است. «من از خودم اراده ای ندارم، اراده ی تو همه چیز است. من از خودم مقصدی ندارم؛ هر کجا که تو بروی، من فقط با تو می آیم. من سایه ی تو خواهم بود؛ من از جیب خودم هویتی جداگانه ندارم».

و از نظر صوفیان، دومین چیز اساسی در مذهب، ذکر (Zikr) است. یادآوری خداوند. خداوند چیزی به دست آوردنی نیست؛ خداوند را نمی توان کشف کرد؛ و به این که خدا را می توان اختراع کرد. خدا را فقط باید به یاد آورد. ما فقط او را فراموش کرده ایم. تنها چیزی که نیاز داریم بیدار شدن است. این یعنی ذکر.

و این دو واژه کوچک، فقر و ذکر، روح صوفیسم هستند و این داستان رب قصه ی این دو واژه است. این دو لغت دو روی یک سکه هستند. اگر خدا را به یاد آوری، ناپدید خواهی شد؛ اگر ناپدید شوی، یادآوری خداوند شروع خواهد شد. فقر، ذکر می آورد، مهر درونی و بی نفس بودن، سبب یادآوری خدا می شود. و ذکر، فقر می آورد. یادآوری خداوند، تو را هشیار می سازد که تو نیستی؛ فقط او هست.

ایاز همنشن صمیمی و بنده سلطان بت شکن، محمود غریبی بود

روی هر واژه‌ی ابن داستان مراقبه کن.

ماور نداشتن به بت‌ها یک چیز است و خراب کردن بت‌های دیگران چیزی دیگر. درواقع، تخریب بت‌های دیگران نوعی باور منفی به بت‌ها است؛ وگرنه چرا باید علاقه نشان بدهی. ربطی به تو ندارد.

محمود پرستش‌گاه‌های بسیاری را در هندوستان خراب کرد. او تمام عمرش را به تخریب معابد و بت‌ها گذراند. و او می‌پنداشت که خدمت بزرگی به خداوند می‌کند. چنین است که انسان حقایق بزرگ را سوء تفاهم می‌کند.

محمد (ص) درست فرمود که امکان ندارد که بتوان از خداوند بت ساخت. موسی (ع) نیز همین را گفت. بت ساختن از خداوند ممکن نیست؛ زیرا خداوند بس عظیم و وسیع است. چگونه می‌توانی شمایلی از او بسازی؟ اگر می‌خواهی او را بپرستی، او را هم چنان که هست بپرست. در کوهستان‌ها، در درختان، در ستارگان، در آب‌ها. او همه جا هست. تنها او وجود دارد:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: هیچ چیز جز او وجود ندارد.

نیازی نیست تا مجسمه‌یی سنگی و یا تصویری چوبی بسازی؛ بی‌فایده است، و این حقیقتی بسیار مهم و بالارزش است.

ولی محمود تمام تخته را از دست داد؛ او شروع کرد به تخریب بت‌های دیگران. حالا این موضوع را از زاویه‌ی دیگر نگاه کن: اگر خداوند در همه جا هست، پس چگونه می‌تواند در آن بت‌ها نباشد؟ پس او در یک بت سگی نیز هست اگر او در یک قطعه سنگ معمولی وجود دارد، چرا در یک سنگ کنده کاری شده نباشد؟

پس نیازی نیست تا بت دیگری و یا پرستش‌گاه دیگران را تخریب کنی. بسیاری اوقات حقایق عظیم در دست انسان‌های احمق خطرناک می‌شوند. مانند شمشیری که به‌دست یک کودک بفتند و در تاریخ، این بارها و بارها تکرار شده است. حقایق بزرگ به‌دست مردمی نادان افتاده و آن حقایق بزرگ به مثابه‌ی برای رنج انسان‌ها تبدیل گشته‌اند.

ایاز همنشین صمیمی و پندهی سلطان بتشکن، محمود غزنوی بود.

او همچون یک برده‌ی گنا وارد دربار شده بود

و سلطان محمود او را دوست و مشاور خودش قرار داده بود.

این داستان هر یک از ما است. وقتی وارد این دنیا می‌شوی، همچون یک برده‌ی گدا وارد می‌شوی. چرا؟ زیرا نوزاد کاملاً ناتوان وارد این دنیا می‌شود. اگر نوزاد توسط دیگران حمایت نشود نمی‌تواند بقا یابد و بدون پشتیبانی مادر و پدر و خانواده نمی‌تواند زنده بماند. او چون یک گدا می‌آید، او پیوسته گدایی خوراک، گرما و مراقبت می‌کند. و این ناتوان است که برده است.

و به دلیل وجود همین موقعیت کودکان، مادر و پدر، جامعه، حکومت و کلیسا در طی قرون متمادی از کودکان بهره‌کشی کردند. آنان به او خوراک می‌دهند، تغذیه‌اش می‌کنند و از او حمایت می‌کنند، ولی به شرط‌ها! آنان شرایط بسیاری بر کودکان تحمیل می‌کنند و او باید آن شرایط را قبول کند، زیرا ناتوان است. مساله باقی او است. کودک نمی‌تواند ننه بگوید. او با ننه گفتن، قادر نخواهد بود که به زندگی ادامه دهد، او باید آری بگوید. این بردگی اوست.

و ما هنوز آن قدرها انسان نشده‌ایم، نه آن قدر که قادر باشیم از استثمار کودکان خردسال پرهیز کنیم. کودکان از بقیه‌ی طبقات مردم دنیا بیش‌تر مورد بهره‌کشی ظالمانه واقع شده‌اند. درست همان‌طور که اینک در دنیا نهضتی به نام آزادی زنان (Women's lib) وجود دارد، روزی در دنیا نضای به نهضت آزادی کودکان (Children's lib) خواهد بود.

کودکان رنج بسیار بردم‌اند؛ هیچ‌کس دیگر همچون آنان آزار نمی‌بیند. و تقریباً شرمگین به‌نظر می‌رسد که بتوان آنان را از این ساختار بیرون آورد، زیرا آنان وابسته هستند؛ آنان ناتوان هستند.

و مادر و پدر می‌پندارند که عشق دارند، ولی اگر عشق شرطی باشد، عشق نیست. مادر و پدر می‌کوشند تا نوزاد را به مسیحی یا هندو متحول کنند ... این یک مسابقه‌ی سیاسی است که با هرزند خودت بازی می‌کنی. تو ذهن او را شرطی می‌کنی. تو سه او می‌گویی که چه چیز درست است و چه چیز نادرست است. تو خودت هم نمی‌دانی! تو ذهن او را در مورد این‌که خدا هست و یا نیست شرطی می‌کنی؛ تو خودت هنوز طلب نکرده‌ای. تو پوسته انواع زیاده‌های داشت را به سر کودک می‌بری. قیل از این‌که او هشیار شود، همه‌ی این چیزها در او ریشه می‌گیرند.

این‌ها در او تولید سردرگمی می‌کند و روانش را پریش می‌سازد

او تمام عمر، به سبب این «عشق» تو رنج خواهد کشید!

از ابتدا عشقی در کار نبوده. کودک ناتوان بوده و تو از کمک کردن به او لذت می‌بردی. زیرا وقتی تو به موجودی ناتوان یاری می‌دهی احساس بسیار خوبی خواهی داشت. شخص ناتوان نیز به نوبه‌ی خود به تو این مفهوم را می‌دهد که تو قوی هستی. برای همین است که عشق مردم دلسوزانه است. مردم عاشق این عشق هستند اگر تو مشکل داشته باشی مردم بسیار دوست دارند که با تو همدردی کنند زیرا آن وقت آنان بالاتر هستند و تو پایین‌تری. آن‌گاه آنان خوشبخت هستند و تو بدبخت هستی. مردم هیچ‌گاه برای شرکت در شادی تو به سراغت نمی‌آیند. اگر خانهای زیبا بنا کنی، هیچ‌کس برای سهم شدن با شادی و خوشی تو نمی‌آید که جشن بگیرد. ولی اگر خانه‌ات آتش گرفته باشد، آشنا و ناشنا برای تسلیت گفتن به تو خواهند آمد. آنان در عمق وجودشان از این واقعه شاد هستند حالا تو در مشکلی و آنان در مشکل نیستند. پس خدا به آنان خوب است که برایشان این مشکل را پیش نیآورده است! آنان در عمق وجودشان می‌پدارند که می‌دانند چرا تو عذاب می‌کشی: زیرا تو گناه‌کاری! رنج تو، به‌خاطر خطاهایی است که مرکب شده‌ای و دقیقاً به‌یاد خانه‌ات آتش می‌گرفت، تو مستحق آن بودی ولی در سطح، آنان با تو همدردی می‌کنند. آنان هرگز در شادی‌ها با تو شریک نبوده‌اند! آنان حسود بودند.

وقتی تو خوشحالی مردم حسودی می‌کنند. و اگر مردم در شادی‌های تو حسود باشند، چگونه در وقت ناخوشی می‌توانند همدردی بکنند؟! این بسیار غیرمنطقی است؛ بی‌معنی است. کسی که در وقت شادی تو حسود است، در هنگام ناشادی تو خوشحال است! منطق چنین است.

ولی او همدردی نشان می‌دهد. در ژرفای زیرین، او بسیار احساس خوشحالی می‌کند که تو ادب شده‌ای؛ که مجبور شده‌ای «سرچای خودت بنشین»؛ و حالا می‌دانی که کیستی. ولی در سطح، آنان همدردی می‌کنند

مردم از بودن با کودکان بسیار لذت می‌برند، زیرا کودکان ناتوان هستند و به تو این ایده را می‌دهد که تو قوی و نیرومندی. و تو انواع قدرت آزمایشی‌ها (Power trip) را با آنان انجام می‌دهی. تو می‌کوشی آنان را مقلد خودت مار آوری. تو سعی می‌کنی ارمان‌ها را به آنان تحمیل کنی. تو کوشش داری آنان را نسخه‌هایی مانند خودت، بار آوری و تو خودت خوب می‌دانی که کاملاً بدبختی و رجور. و هنوز هم به ساختن امثال خودت ادامه می‌دهی! برای همین است که او در رنج و عذاب باقی می‌ماند زیرا والدین

کودکان را مانند خودشان بار می‌آورند. آنان خودشان در رنج هستند و بار دیگر کودکانی رنجور خلق می‌کنند. هر پدری می‌خواهد که پسرش مانند او شود و هر مادری میل دارد تا دخترش را چون خودش شود. الگوی تداوم بدبختی و عذاب همین است. این گونه است که امکان خوشبختی انسان به‌نظر بعید می‌رسد.

این پوسنگی و تداوم باید در جایی قطع شود. اگر والدین به فرزندانشان واقعاً عشق می‌ورزند، یک چیز قطعی است: آنان به کودکانشان کمک نمی‌کنند که مانند خودشان بشوند. آنان خوب می‌دانند که در رنج زندگی کرده‌اند و به اندازه‌ی کافی رنج کشیده‌اند. حداقل آنان باید از هر راه کاری کنند که فرزندانشان مانند آنان نشود. تا او هرگز رنج نکشد و یا حداقل او باید شیوای دیگر از بودن و بودنش را انتخاب کند. (Other way of being) کسی چه می‌داند! شاید او رنج نکشد. ولی یک چیز یقین است: فرزند ما نباید مانند ما شود. این باید پایه‌ی ادراک هر مادر و پدر مهرورزی باشد. مادر و پدری که فرزندش را عاشقانه و اصیل دوست ندارد به او عشق می‌دهد، ولی دانش نمی‌دهد. ار فرزندش مراقبت و پرستاری خواهد کرد، ولی ایدئولوژی خودش را بر او تحمیل می‌کند. او فرزندش را مسیحی یا هندو، کمونیست یا کاتولیک نخواهد ساخت. او فرزندش را راهنمایی می‌کند تا خودش باشد. او تجربه‌های زندگی را با فرزندش سهیم می‌شود، ولی با زور چیزی را به او تحمیل نمی‌کند. او با فرزندش رفتاری دوستانه دارد، او ب فرزندش درگیر بازی قدرت نمی‌شود.

ولی این چنین عمل شده است. برای همین است که من می‌گویم هر نوزادی چون یک برده‌ی گدا به این دنیا می‌آید.

او همچون یک برده‌ی گدا وارد دربار شده بود
و سلطان محمود او را دوست و مشاور خودش قرار داده بود.

ما همچون بوم‌های سپید به این دنیا می‌آیم. و سپس چیزی روی ما نشن می‌شود. ما کاملاً خالی و سپید می‌آیم، سپس چیزی روی ما نوشته می‌شود ما در دنیا چیزی می‌شویم؛ همچون هیچ آمده بودیم. ما همچون بی‌گسان آمده‌ایم و سپس کسی می‌شویم. این کسی شدن تصادفی است؛ این چیزی شدن عصاره‌ی تو نیست، چهره‌ی اصیل تو این نیست. این فقط شخصیت تو است. فردیت تو نیست. و شخصت بسیار فریبنده است تو را گول می‌زند. شروع می‌کنی به این پندار که شخصیت، فردیت تو است

معاوت پس شخصیت (Personality) و فردیت (Individuality) را به یاد بسیار: شخصیت جری است که توسط اجتماع و کسانی که تو را بار آورده اند به تو داده شده و هر دین چیزی است که تو با خودت به این دنیا آورده ای. هر دین، چهره ای اصل تو است. شخصیت به معنی نقاب است، یک چهره ای نقاشی شده.

هیچ کس یک هنر وارد این دنیا نمی شود. پس هنر وی که به تو تحمیل شده بخشی از شخصیت تو است. این ها بخشی از عصاره و جوهر تو نیستند. هیچ کس با صفت (Adjective) به این دنیا نمی آید، تمام صفات را به تو اضافه کرده اند. مردم همچون صفرهایی زیبا و حالی به این دنیا می آیند و سپس همه چیز به آنان اضافه می شود. هر آن چه که به تو اضافه شده، تو نیستی. ولی تو با آن ها بسیار هویت می گیری.

بارها و بارها به یاد بیاور که کیستی و با چیزهایی که به تو اضافه کرده اند هویت بگیر با نقاب (Persona) هم هویت نشو، با مفاهیمی که درباره ی تو و در تو کاشته اند (Imprinted) هویت بگیر.

این یک انقلاب مذهبی است با شخصیت هویت نگرستن و پیوسته خویشتن را یاد آوردن که «من کیستم»؟

سایر دربار بان به ایاز حسادت می کردند ...

طبیعی است، دنیا چنین است. تمام این دنیا سیاسی است و همه نسبت به هم حسود هستند و در دنیا هر چه پیش تر موفق باشی بیشتر دشمن خواهی داشت. هر چه مشهور تر شوی، مخالفان بیش تر خواهی داشت. و این امری آشکار است: آنان هم می خواهند مشهور شوند، ولی شکست خورده اند و تو موفق شده ای. آنان انتقام می گیرند آنان از تو حشمتین هستند.

آنان حشم خود را توجیه منطقی می کنند. و در تو نقص پیدا می کند و اگر نتوانند نقصی بیابند، آن را اختراع می کنند، زیرا بدون دلیل از تو عصبانی بودن، حسادت آنان را بسیار آشکار می سازد. آنان محسورند حداقل در ظاهر شکل و فرم زیبایی به آن بدهند. سیاست نمی تواند صادق باشد. طمع و شهوت چگونه می تواند صادق باشد؟ سیاست نمی تواند آشتی جو باشد. مردمان جاهل طلب چگونه می توانند صلح طلب باشند؟ اگر در آشتی باشد، وقت را از دست می دهد، آنان باید پیچند؛ آنان باید در تمام حربه ها جنگند. آنان نمی توانند هیچ فرصتی را برای جگیدن از دست بدهند. از هر

بهنانای باید سود جست و هر کاهی را باید به کوهی تبدیل کرد، زیرا از طریق جنگیدن است که شخص قدرت می یابد.

و سیاست کاران حسودترین مردمان هستند زیرا تمام زندگی آنان وابسته به موفق بودن، شهرت داشتن و قدرتمند بودن است. تمام اشتیاق آنان این است که قوی و قوی تر شوند! آنان پیوسته در پی پاره کردن گلولی یکدیگر هستند.^۱

می توانی به هر پایتختی سر بزنی. در دهلی نو می بینی که چگونه سیاست کاران پیوسته با هم در جنگ هستند و می خواهند گلولی یکدیگر را پاره کنند. سیاست کاران نمی توانند با هم دوست باشند، آنان فقط می توانند دشمن یکدیگر باشند، زیرا هدف آنان چیزی است که همگی با هم رقیب و مخالف هستند. یکی می خواهد نخست وزیر هندوستان شود. و در هندوستان میلیون ها نفر هستند که همگی می خواهند نخست وزیر شوند!

طبیعتاً یک رقابت گلو درنده (Cut - throat competition) است و کاملاً حشن. و این سیاست کاران از نیازی (Non - violence) و صلح صحبت می کنند! این غیرممکن است.

تا زمانی که سیاست ضعیف تر و ضعیف تر نشود، جنگ اجتناب ناپذیر است. جنگ نتیجه ی طبیعی بازی سیاست است. تا وقتی که سیاست ناتوان نشود ... سیاست می تواند توتاش را از دست بدهد. تنها راه خلاصی از دام سیاست این است که مردم را هر چه بیشتر و بیش تر آزاد کرد: آزادی اقتصادی، سیاسی و روحانی. تمرکززدایی قدرت ولی تمام روند، معکوس پیش می رود: حکومت ها قوی و قوی تر می شوند و آنان شهوت برای قدرت و طمع قدرشان را در پشت نام های زیبا مخفی می کنند. نام آن را «ملی گرایی» می گذارند. آن وقت بد نظر خوب می رسد. ملی سازی (Nationalization) خوب است! ولی تمام معنی آن قدرت زیادتر برای حکومت است. بانک ها را ملی کن. صنایع را ملی کن، کشاورزی را ملی کن تا این گونه قدرت بیش تر و بیش تر می نصیب حکومت شود. حکومت تنها قدرت می شود و آن گاه تمام اقتصاد توسط حکومت کنترل می شود و آن وقت است که دو گنگی ها حای چهره ی اصل تو را می گیرد.

تنها راه از پس گرفتن قدرت از سیاست کاران، مردمی ساحتی چیزها است بگذار

مردم هرچه بشن و تر و بیش تر مالک چیزهای خود باشند. تمام ملی کردن‌ها باید از بین برود. حتی راه‌آهن و پست و چیزهایی مانند آن، باید توسط خود مردم اداره شوند و دولت نباید در آن‌ها دخالت کند. آهسته آهسته قدرت باید از چنگ سیاست‌کارها بیرون آید؛ آن‌گاه سیاست‌کار به‌طور خودکار از نظر‌ها می‌افتد و ناتوان می‌گردد.

قدرت را بین مردم تقسیم کن؛ هرچه بیش تر و بیش تر. کارها را باید از سیاست‌کاران باز پس گرفت. تنها کارهای اساسی را به آنان بسپار و تعداد این کارهای اساسی زیاد نیست. در دنیا تنها یک امید وجود دارد: سیاست هرچه ضعیف‌تر شود. آن‌گاه دنیا می‌تواند در صلح به سر بربرد، وگرنه غیرممکن است.

تمامی پایه‌ی سیاست بر حسادت، طمع و شهوت استوار است.

☞ لطیفه:

از یکی از گفته سیاست‌کاران دهلی نو دعوت شد تا در پیام پس از شام صیافتی در مورد «صداقت در سیاست» سخنرانی کند.

پس از این‌که از او خواسته شد تا به طرف سکوی سخنرانی برود، از جایش بلند شد، نظم‌یمی کرد و گفت: «آقای رییس، خانم‌ها و آقایان ... «صداقت در سیاست» - چنین چیزی وجود ندارد؛ و سرجایش نشست.

☞ لطیفه:

شبی یک سیاست‌کار به منزل برمی‌گشت که با سه دزد روبه رو شد. آنان درگیر نزاعی سخت شدند. او به خوبی از خودش دفاع می‌کرد و نزاع بالا گرفت و خونین شد. پس از مدتی بالاخره سیاست‌کار از پا درآمد و تسلیم شد. سه دزد که به سختی آسیب دیده بودند و پس از این درگیری شدید انتظار غنیمتی گران را داشتند، شروع کردند به گشتن جیب‌هایش. تنها چیزی که در جیب‌های او ارزش داشت یک سکه‌ی شش پنی له شده بود. یکی از دزدها او را نهادهش برآمد و گفت «فقط شش پنی؟»

دیگری که زخمش را دست می‌زد گفت «دانش آوردیم، اگر یک سکه‌ی هجده پنی داشت که همه‌ی ما را کشته بود»

سیاست، یک باری خشن است، و طبیعتاً درباریان باید بسیار حسود می‌بودند. ناگاهان ایا از مهم‌ترین شخص دربار شده بود

و دلبلی که ایا به چنین مقامی رسیده بود، سادگی (Simplicity) او بود، غیرسیاسی بودنش بود، بی‌کسی و فقرش بود، و جایی در عبق وجود، ذکر هم بود. او یک

صوفی بود. او فروغی لطیف داشت. یک درخشندگی تقریباً نامرعی، ولی با این وجود روی مردم تأثیر داشت.

ایاز یک صوفی بود. او همچون یک فقیر به سراسر دنیا سفر کرده بود، فقر او روحانی بود و او همواره مبدأ خویش را به یاد می‌آورد. برای همین بود که او ناگهان در دربار محمود محبوب شد. و او شخصی بسیار شاد و سرحال و همیشه خوشحال بود. او مانند یک گل سرخ بود. با بودن در کنارش و ماندن در حضورش همه شاد می‌شدند. او آوار تعاشی خاص از خود ساطع می‌کرد.

سایر درباریان به ایاز حسادت می‌کردند و هر حرکت او را زیر نظر داشتند و مراقب بودند تا خطایی در او ببانند تا او را از جایگاهش ساقط کنند.

و این تمام آرزوی سیاست‌کاران است؛ چگونه برای دیگران اسباب سقوط فراهم کنند تا بتوانند جای آنان را بگیرند.

روزی این حسودان نزد سلطان محمود رفتند و گفتند:
«ای ساهی خداوند روی زمین! ...»

سیاست‌کار همیشه نسبت به آنان که در قدرت هستند حسادت می‌کند. و همیشه چاپلوس است. او به خویش احترام نمی‌گذارد، نمی‌تواند حرمت خود را نگه دارد

... ما که همیشه چاکران خستگی‌ناپذیر تو بوده‌ایم
مدتها است که برده‌ی تو ایاز را تحت نظر داشته‌ایم.

اینگ آمده‌ایم که گزارش کنیم که او هر روز، وقتی که دربار را ترک می‌کند
به اتاقی می‌رود که هیچ‌کس مجاز به ورود به آن جا نیست.

صوفیان معتقدند که هرگاه می‌خواهی نیایش و دعا کنی، تنها باش؛ در خلوت کامل. دعا را نباید بلند انجام داد، نباید آن را فریاد کنی. دعا یک انجام وظیفه و تکلیف نیست. نیازی نیست که به دیگران نشان بدهی. دعا باید در سکوت، سکون و خلوت کامل انجام شود تا هیچ‌کس هیچ‌گاه چیزی در مورد آن نداند.

صوفیان می‌گویند: «وقتی نیایش می‌کنی، حتی همسرت هم نباید ندید»
انان می‌گویند: «در نیمه‌ی شب، وقتی همسرت در خواب است، روی محس نشن

و دعا کن: فقط خداوند باید بداند. تو نباید لافش را بزنی، باید آن را همچون یک راز نگه داری

و در این مفهوم دعای پنهانی، چیزی بیش تر نهفته است. اگر بتوانی چیزی را همچون یک راز نگه داری، در تو عمیق تر می شود. تمایل ذهن در این است که همه چیز را بگوید. این راهی برای بیرون انداختن آن است. راهی است برای خلاص شدن از آن یک استفراف لطیف است.

اگر چیزی را بدانی که دیگران نداند، احساس خوشحالی می کنی و اگر درباره اش صحبت کنی، نفس تو از آن لذت می برد. تو احساس می کنی که شخصی ویژه شدی؛ نور دیدم ای و یا نیروی کاندالینی (Kundalini) تو بیدار گشته و از این قبیل لاف ها، و آنگاه می شنایی، سعی می کنی مردمی را پیدا کنی تا به آنان بگویی: هر کس را که آمادگی قربانی شدن باشد، تو مردم را گیر می آوری و شروع می کنی به تخلیه دانش خود روی آنان. تو به خود زحمت نمی دهی که ببینی آیا آنان می خواهند گوش بدهند یا نه، ولی با این کار، تو چیزی زیبا را نابود می کنی.

چیزها باید در تو عمیق تر شوند، و تنها راهی که بگذاری آن ها عمیق تر شوند این است که نگداری به بیرون حرکت کنند. آن ها باید حرکت کنند. اگر راه خروج به بیرون به آن ها ندی، برای حرکت، درون را انتخاب خواهند کرد. درست مانند دانه که برای مردن باید به عمق خاک برود، در خلوت و تاریکی کامل؛ همان طور هم دعاها می تو. داندی دعا باید عمیقاً وارد قلبت شود و در آن جا بمیرد.

درباریان به محمود گزارش دادند:

او هر روز، وقتی دربار را ترک می کند

به اتاقی می رود که هیچ کس مجاز ورود به آن جا نیست.

او مدتی را در آن جا به سر می برد و سپس به منزلش می رود.

ما گمان داریم که رازی گناه آلود در این عادت او نهفته باشد...

مردمی که زندگی گناه آلودی داشته باشند همیشه گناهشان را روی دیگران هراکسی می کسند و می پندارند که دیگران گناه کار هستند. یادت باشد که وقتی چیزی را در مورد دیگری می گویی، نخستین چیزی که باید روی آن تأمل و فکر کنی این است که شاید آن جز حقیقتی در مورد خودت باشد و نه دیگری شخصی که واقعاً به خودشناسی

علاقه داشته باشد. همیشه روی این حقیقت تأمل می کن: چیزی که در مورد دیگری می گویم، آیا واقعاً در مورد او است و یا فقط فرافکنی من است و چیزی را در مورد خودم نشان می دهد و نه دیگری؟ و حیرت خواهی کرد: از صد مورد، نود و نه مورد درخواستی یافت که این ذهن خودت بوده است. ولی ذهن بسیار مکار است. فرافکنی می کند. همیشه از نوعی انتقال (Transference) استفاده می کند.

دلبستان زیبایی وجود دارد که هندیان باید انتقال آن را پیوسته به یاد آورند.

روزی بود که زیر درختی به مراقبه نشسته بود. شب ماه تمام بود و گروهی از مردان جوان که از شهر مجاور بودند به جنگل آمده بودند تا شبی را خوش بگذرانند. آنان خوراک و شراب زیاد و زنی زیبا را با خود آورده بودند. در نزدیکی مکانی که بوده نشسته بود آنان شروع کردند به خوردن و نوشیدن و وقتی خوب مست شدند به آذیت کردن آن زن پرداخته و لباس هایش را درویدند. زن که دید همگی آنان مست هستند پا به فرار گذاشت

نیمه شب که آنان قدری حواسشان سرچا آمد، دیدند که زن نیست و شروع کردند به گشتن در پی او. زن پا به فرار از آنان وحشت کرده باشد، زیرا لباس هایش را ج گذاشته و فرار کرده بود.

آنان گشتند ولی نتوانستند زن را پیدا کنند، ولی بود که یافتند که زیر درختی مراقبه می کرد. آنان از بود پرسیدند: آیا زنی را که برهنه از این جا گشته باشد ندیدی؟ تو باید او را دیده باشی، زیرا این تنها گذرگاه موجود است. راه دیگری غیر از این به سوی شهر نیست.

بود گفت: شخصی از این جا گذشت. ولی برای من مشکل است که بگویم او مرد بود یا زن. مدت های زیادی است که من علاقم را نسبت به بدن ترک کرده ام: مرد یا زن، برای من تفاوتی ندارد. اگر سال ها پیش از من می پرسیدی من بیش تر مراقب بودم. ولی متأسفم. شخصی از این جا گذشت، ولی من نمی دانم که آیا او زن بود یا مرد، پیر بود یا جوان، زشت بود یا زیبا؛ زیرا این چیزها دیگر مورد علاقه من نیست. این نیز مشکل است که بتوانم بگویم کسی که می گذشت مرهنه بود یا نه، زیرا آن نیز دیگر برای من مهم نیست.

بود چده می گوید؟ او می گوید که در او چیزی سرگوب نشده، تمام سرگوب ها محلول گشتند. او می گوید که دیگر نه زن و مرد فکر نمی کند.

مدتها بود که محمود حاضر نبود چیزی را بر علیه ایاز بشنود.

ولی راز این اتاق قفل شده ذهنش را طعمه‌ی خود کرد

و او تصمیم گرفت از ایاز بازخواست کند.

یک روز، وقتی ایاز از آن اتاق بیرون می‌آمد،

محمود و سایر درباریان که در نزدیکی مخفی شده بودند،

ظاهر شده و از او خواستند تا اتاق را نشان آنان دهد.

ایاز گفت: «نه».

حالا این نکته باید درک شود: ارزش آن بسیار است. این یک نفی نیست. ایاز این را با اعتماد عظیمی می‌گوید. او محمود را دوست داشت، او هر آن چه را که می‌توانست به محمود داده بود. او حق دارد که نه بگوید.

اگر کسی را دوست داشته باشی، توقع نداری که همیشه آری بگوید. اگر عاشق کسی باشی به او اجازه می‌دهی که آری و یا نه بگوید. تو به او احترام می‌گذاری و از او انتظار نخواهی داشت.

در دوستی، تو به انتخاب آری یا نه از جانب دوست احترام می‌گذاری و توقعی نداری. هر آن چه که از سوی دوست برسد قابل احترام است. حتی یک «نه» نیز محترم است. اگر محمود آن مرد را دوست داشت، به سادگی از پیگیری موضوع در می‌گذشت. عشق حتی به «نه» نیز اعتماد دارد. نفرت حتی به آری نیز اعتماد نمی‌کند.

و او می‌خواست بداند که آیا این «نه» او می‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد یا نه. او همیشه برای محمود یک دوست باز، قابل اطمینان و در دسترس بود. او قبلاً هرگز به دوستش «نه» نگفته بود. حالا پس از یک عمر صمیمیت ... آیا انسان نمی‌تواند با عشق و دوستی درک شود؟ آن وقت آن دوستی ارزشی ندارد و بی‌معنی است.

در دوستی اگر نتوان «نه» گفت، آری نیز ناتوان است. آری وقتی توانا است که تو توانی این امکان را هم فراهم کنی که «نه» هم گفته شود.

ایاز باید مردی غیرقابل درک بوده باشد. و محمود می‌پنداشت که چرا ایاز اجازه نمی‌داد که کسی وارد اتاق شود؟ تو همیشه به طور که هستی همان گونه هم فکر می‌کنی. تو چیزهای وری خودت را درک نمی‌کنی؛ هر چیزی که به وری تو برود برای قابل درک نیست

ایاز مردی غیرقابل فهم بود، زیرا انسانی سیاسی نبود. او یک صوفی بود او به این دلیل اجازه نمی‌داد که کسی وارد آن اتاق بشود زیرا این پدیده‌ی خصوصی بود. این مراقبه و نیایش او بود. او سیاسی نبود، وگرنه آری می‌گفت و آنان را راه می‌داد.

و وقتی سعی کنی چیزی را مخفی و سری نگه داری تولید کنجکاوی می‌کند. اگر به شخصی بگویی که در کلمات سیصد بیلیون ستاره وجود دارد او تو را باور خواهد کرد. ولی اگر به او بگویی که این نیمکت تازه رنگ شده، او برای اطمینان باید آن را لمس کند!

مردم این قدر احمق هستند. آنان چیزهای بزرگ را زود باور می‌کنند، زیرا پیگیری و اثبات آن چیزهای بزرگ به تلاشی بزرگ نیاز دارد. مردم می‌گویند: «سیصد بیلیون ستاره؟ شایدا بگذار سیصد یا چهارصد یا ششصد بیلیون باشند یا ما چه؟» ولی اگر یادداشتی روی نیمکت نوشته باشد که «تازه رنگ شده، کنجکاوی بزرگی برمی‌خیزد، می‌خواهی لمس کنی و ببینی».

حالا این اتاق سزی در کاخ پادشاه بود. و ایاز هر روز به آن جا می‌رفت. اگر محمود همان روز اول به آن جا رفته بود، ایاز می‌توانست همه چیز را برایش بگوید، ولی صوفیان نیروی جاذبه‌ی خودشان را دارند.

ایاز گفت: «نه».

این «نه» با صداقت ادا شد. اگر آری می‌گفت، او یک متظاهر و منافق بود. او واقعا می‌خواست که نیایش او مخفی بماند. او می‌خواست ذکرش پنهان بماند. او نمی‌خواست به دنیا اعلام کند که یک صوفی است. او می‌خواست این راز تنها بین خودش و خداوند بماند. و اهمیت محمود بیش از این نبود.

سلطان خشمگین گفت: «اگر نگرانی وارد اتاق شوم،

تمام اطمینان من به تو به عنوان یک دوست وفادار از بین می‌رود

و ما هرگز نمی‌توانیم همچون گذشته‌ها باشیم

حالا انتخاب با خودت است»

هرگاه شرط بگذاری، عشق را نابود می‌کنی. این را به یاد بسیار! هیچ‌گاه برای عشق شرط بگذار. عشق تو مشروط نباشد و هرگز دیگری را وادار نکن تا انتضارت تو را برآورده سازد. بگذار عشق تو یک شراکت آزادی، در آزادی باشد

عشق واقعی و دوستان واقعی، یکدیگر را آزاد می‌گذارند. هرچه بیش‌تر عاشق باشند، آزادی بیش‌تری بخواهد خاست. عشق و دوستی عاشقان غیرواقعی را هزاران اگر و اما محطه کرده است. شرط‌های آنان باید برآورده شود، تنها در این صورت است که آنان می‌تواند دوستی کنند. ولی این ابدأ عشق نیست. عشق شرط نمی‌شناسد.

ایاز گریست -

چرا ایاز گریه کرد؟ او گریست زیرا که عاشق بود. زیرا او واقعاً تمام دوستی‌اش را نثار محمود کرده بود. او گریست زیرا که دید از سوی دیگر واکنشی نیامده است. او گریست زیرا که دید محمود یک دوست را از دست داد، یک دوست واقعی را.

و سپس در انانی را باز کرد و اجازه داد که محمود و همراهان وارد اتاق شوند.

اتاق از هر گونه اثاثیه خالی بود.

تنها چیزی که در اتاق وجود داشت یک قلاب به دیوار بود

که از آن یک ردای ژنده و وصله شده، یک عصا و یک کاسه‌ی گدایی آویزان بود.

این‌ها نمادهای (Symbol) صوفیان است. وقتی ایاز به دربار محمود آمده بود، تنها چیزهایی که داشت این نمادها بودند. او آن‌ها را در مکانی امن پنهان کرده بود. او در روز، بیست و سه ساعت را در دربار بود. یک انسان دنیایی که توسط انواع سیاست‌بازان احاطه شده بود؛ او عادت داشت برای یک ساعت به دنیای خودش برود. برای یک ساعت او عادت داشت که تمام دربار و کاخ و این چیزهای بی‌معنی را فراموش کند. برای یک ساعت او دوباره یک صوفی سرگردان بود. در فکر و پی‌جوی روحانی و در ذکر و یادآوری درونی. این اتاق پرستش‌گاه او بود و این راهی بود که او به خودش یادآوری می‌کرد که کیست.

پادشاه و همراهانش نمی‌توانستند اهمیت این اکتشاف را درک کنند.

و فنی که محمود از ایاز توضیح خواست، ایاز چنین پاسخ داد:

«محمود، من برای سال‌ها پنده‌ی تو، دوست تو و مشاور تو بوده‌ام.

من کوشیده‌ام تا هرگز اصل خودم را فراموش نکنم

و به همین خاطر من هر روز به این‌جا می‌آیم تا به خودم یادآوری کنم که چه بوده‌ام.

من به تو تعلی دارم و آن‌چه که به من تعلی دارد، این ژنده دلق، این عصا، این کلسه

و سرگردانم روی این کروی خاکی است.»

این یک تمثیل است؛ تمثیل یادآوری مبدأ تو؛ تمثیل یاد آوردن چهره‌ی اصیل‌ت. تمثیلی از زشتی و نفاق. او واقعا مایل بود تا دعا و ذکرش یک راز باقی بماند. نتیجه‌گیری این داستان این است که وقتی به این جهان می‌آیی، همچون لوحی سپید و یک تهی بودن باکره می‌آیی و سپس چیزها به تو اضافه می‌شوند و تو در آن چیزهای اضافی گم می‌شوی؛ تو با دانشی که انباشته کرده‌ای هویت می‌گیری، با شهرت و یا ثروتی که به هم زده‌ای هم هویت می‌شوی. تو بیش‌تر و بیش‌تر با تمام چیزهایی که پس از تولدت برای تو روی داده هویت می‌گیری و کاملاً آن‌چه را که قبل از تولدت بودی فراموش می‌کنی.

اهل هنر می‌گویند به یاد بیاور که قبل از زاده شدن مادر و پدرت تو که بودی؛ نه حتی قبل از تولد خودت، بلکه قبل از زایش مادر و پدر به یاد بیاور که آن موقع تو که بودی؛ آن چهره‌ی اصیل تو است. و دیدن آن چهره، هدف تمام ادیان است. خواسته‌ها. و دیدن آن چهره، زیرا که خداوند مقصد نیست و مبدأ است.

و دیدن آن یعنی ملاقات خداوند. زیرا که خداوند مقصد نیست و مبدأ است. لا اله الا الله؛ خدایی به جز خداوند یکتا نیست. هدفی به جز مقصد نیست. و تناقض در این جاست که هدف همان منبع است. تو از پیش آن را در خودت داری. آن‌جا در درونت تیش دارد و مرتعش است. هیچ کجا نرو. به خلوت خودت وارد شو، وارد حرم شو، وارد اتاق سری وجود خودت شو. دربار‌ه‌اش صحبت نکن. بگذار یک راز بماند. اگر غیرقابل تحمل شد، به مرشدت بگو؛ وگرنه آن را محرمانه نگه‌دار. بگذار این راز در زمین قلب تو عمیق و عمیق‌تر شود. بگذار به هسته‌ی درونی تو نزدیک شود. تنها زمانی که به درونی‌ترین هسته‌ی وجودت برسد مشتعل خواهد شد. آن وقت است که فقط خدا هست و بس؛

لا اله الا الله.

اُشو: اقیانوس شعر، شادی و شعور

اُشو را وصف کردن مانند توصیف اقیانوس است.
در هر سطحی می‌توان او را دید: از بالا و بیرون، در سطح، از عمق،
عمق بیش‌تر و بیش‌تر ... و باز هم ژرفای بیش‌تر ...!
و مگر تا اعماق اقیانوس چه اندازه راه است؟
و چه عجایی در آن پهنه‌ها نهفته است؟
مگر می‌توان اقیانوس را توصیف کرد؟
بهترین کاری که می‌توان با او کرد این است که او را در سکوت همراه بود.
همین، همین.
برای خوانندگان محترمی که برای نخستین بار اثر او را می‌خوانند،
ممکن است ضرب‌های سخت و کاری باشد. ولی لطفاً بگذارید باشد!
و به همین عمق اکتفا نکنید و باز هم پیش بروید؛
بیش‌تر بخوانید و در عمق بیش‌تر، شاید آن جواهری را که می‌جوئید، بیابید.
او در تمام ابعاد وجود انسانی - از غریزه‌ی جنسی تا ابر آگاهی -
صاحب نظر و صاحب تجربه بوده است. و منطقش آن قدر قوی بوده
که به قول خودش «سنت‌گرایان» تاب منطقش را نیاوردند
و عاقبت، در عصر اتم، با آغشتن لباس‌هایش به اشمه مرکبار (High radiation)
در یکی از زندان‌های آمریکا
همچون یکی دیگر از پیشوایان راستین دین حق به شهادت رسید.
ولی شاهدان را چگونه می‌توان کشت؟
آری، آنان زنده هستند و ترجمه‌ی آثار او به تمام زبان‌های زنده‌ی دنیا
- از جمله فارسی - نشانه‌ی زنده بودن اوست.

آری، اقیانوس هرگز نمی‌میرد.

امروز پس از هشت‌سال مطالعاتی آثار، ترجمه و ویرایش نزدیک به شانزده کتاب او به خود جرأت دادم تا قدری درباره‌ی او بنویسم.

از شما خوانندگان عزیز خواهشمندم با خواندن یک، دو و حتی چندین کتاب از او، در موردش داوری نکنید و نگویید که او چنین است و چنان است! زیرا که او چنین محدود نیست.

فقط سعی کنید تا او را از میان کلامش احساس کنید.

و آن‌گاه خواهید دید که برخلاف ظاهر تیره و کوچکی که اقیانوس دارد، (دید از بالا و دور - مثلاً از پنجره‌ی هواپیما)

افقی است بی‌انتهای از معرفت انسانی (دید سطحی)،

که تا چشم کار می‌کند شعر است و شادی و شعور ناب انسانی - یا الهی، فرقی ندارد! به جا ماندن حدود شصت و اندی کتاب و همین حدود نوار سخنرانی از وی، در همین دید سطحی نیز جالب است.

و در عمق نیز او درست همانند اقیانوس است:

البته بنده!

هیچ‌گاه تا بیش از اندازه‌ی شاندام در عمق یک اقیانوس واقعی فرو نرفتم.

ولی در تصاویر متحرک دیده‌ام که چه دنیایی در زیر آب‌ها است!

چه دنیای خیال‌انگیزی!

چه ماهیان قشنگ و چه صدف‌های بی‌نظیری!

و عمق این اقیانوس را طی کردن یعنی تمام آن شصت و اندی کتاب را خواندن، و با هر یک صفا کردن! - که صمیمانه امیدوارم نصب نسل‌های بعد شود.

ولی همیشه چنین است که حتی نیازی به طی تمام اقیانوس نیست،

می‌توانی گوهری را در آن بیابی که تو را همیشه یار و یاور باشد!

گوهر وجود خویش را می‌توانی در آن اقیانوس ببینی.

- و چه بهتر که خودت نیز اقیانوس شوی -

ولی اگر بخواهی سرود جشن و سروری را که او سروده نشنیده بگیری،

و خودت را به آن راه بزنی و داوری کنی که نه، او چنین است و چنان است،

درواقع خودت را محروم ساختهای و شاید دیگران را نیز همراه با خودت.

ولی این کفر است و پوشاندن نور با تاریکی.

متأسفانه تاریکی تعصبات و پیشداوری‌ها و قضاوت‌های برخی از تنگ‌نظران، مانع دیدن درخشش این انسان والا و سخنان رهایی بخش او است.

انسانی که روش زندگیش بهترین گواه بر بیداری و روشن‌ضمیری اوست.

و نحوه‌ی شهادتش هم پیمای زیبایست برای شجاعانی که هدایت‌گر آنان،

فقط شور آزادی، اشتیاق عشق و خدمت به جهان هستی است:

انسانی که مصداق واقعی «لاخوف علیهم و لا هم یحزنون» بود.

نکاتی را در مورد ترجمه و ویرایش آثار این مرشد راستین باید عرض کنم:

هدف اصلی من در برگردان و ویرایش آثار آشور،

دقت در رساندن پیام و آموزش مفاهیم بنیادی در معرفت‌شناسی این عارف معاصر

و حفظ زیبایی و شعرگونه‌گی مطالب بوده است.

بیش‌تر مطالب (به‌غیر از نامه‌هایش) فقط گفته‌های او هستند

که در جمع شنوندگان مختلف از سراسر دنیا به زبان انگلیسی گفته شده

و سبک و سیاقی ساده، جذاب و قوی دارد.

از آن‌جا که رسانه‌ی مورد استفاده‌ی ما «نوشته» است،

در هنگام ویرایش سعی شده تا ضمن حفظ بار شاعرانه و عارفانه‌ی مطالب،

دقت و صحت ترجمه‌ها نیز حفظ شود.

برای مثال، هر جا واژه‌ی (You)، کاربردی شخصی و خصوصی داشته

آن را به «تو» برگردان کردم و هر کجا معنایی همه شمول داشته، «شما» شده است.

و هر کجا مجبور شده‌ام که واژه‌ای را بسازم،

یا واژه‌های اختصاصی و خودساخته‌ی او را فارسی کنم.

معادل انگلیسی آن را نیز آورده‌ام. در جای جای کتاب نیز این کار را کرده‌ام،

تا خوانندگان عزیز که به زبان انگلیسی نیز آشنا هستند

از مطالب، بیش‌تر استفاده کرده و با اصالت تفکرات او نیز آشنا شوند.

از تمامی خوانندگان محترم خواهشمندم،

هر کجا اشتباه یا سوء تعبیر و یا هر ایرادی را که به نظرشان وارد می‌آید،

با ناشر محترم و یا این بنده در میان گذارند، تا در چاپ‌های بعدی تصحیح شود.

با آرزوی توفیق الهی

تهران: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۷

محسن خاتمی

**این کتاب هدیه ای است از گروه
و وب سایت فارسی اشو به علاقه مندان**

www.oshods.com

www.otagahi.com

http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar

oshodreamstar@yahoo.co.uk

پایان

www.oshods.com